

یامردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار

جو فلسفہ لکھا نہ گیا خلی جگر سے

علامہ اقبال اور فلسفہ

زندگی اور موت

(از روئے حدیث پاک قرآن حکیم)

علامہ اقبال نے زندگی اور موت کے فلسفہ کو تین نقطہ نظر سے پیش کیا ہے یعنی اس کے تین پہلوؤں کو بڑے حسن انداز سے اجالا کر فرمایا ہے

محمد جمیل الدین صدیقی
سپرٹنڈنٹ ہائیکورٹ
حیدرآباد (پریسٹرڈ)

ہدیہ

4/-

چار روپے

رحمن اسلامک پبلیشرز
23-1-525 منور کراچی
کوٹہ عالیجاہ جلی بازار حیدرآباد

بار اول

ایک نمبر

جون ۶۸۸

فہرست مضامین

بہر شمار	مضامین	صفحہ	بہر شمار	مضامین
۱	علامہ اقبال اور فلسفہ زندگی اور اسلامی نقطہ نظر	۱	۲۳	روح علوی و سفلی
۲	زندگی اور مرگ کا پہلا پہلو (مقصد اول)	۲	۲۴	انسان کے جسم کی پیدائش
۳	مقصد دوم	۳	۲۵	کرہ ارض پر
۴	زندگی کا ایک اور راز اتحاد	۴		کیا زندگی مراد ہے صرف
۵	ملت و روشنی حق	۵		و روح ہی کے ملاپ سے
۶	عمل اور انقلاب حسنہ کا رجحان	۶		
۷	اصل زندگی	۷		
۸	زندگی پانے کا ایک راز خدمت خلق	۸		
۹	حیات جاوید کا راز یقین محبت صداقت	۹		
۱۰	تحفظ خودی زندگی	۱۰		
۱۱	دوسرا پہلو زندگی اور موت یعنی غم	۱۱		
۱۲	مصائب حادثات بھی زندگی خوشی رامت	۱۲		
۱۳	جوانی غیبتش دغم و زوق طلب	۱۳		
۱۴	تیسرا پہلو - بدن اور روح کا ملاپ	۱۴		
۱۵	زندگی - علم و مروت	۱۵		
۱۶	بے ثباتی و تاخیر	۱۶		
۱۷	تغیر از زندگی	۱۷		
۱۸	آغاز زندگی آدم کرہ ارض پر	۱۸		
۱۹	انسان اللہ کا نائب	۱۹		
۲۰	کار جہاں و مدت معینہ	۲۰		
۲۱	عالم برزخ	۲۱		
۲۲	انسان کی روحانی و جسمانی زندگی	۲۲		
۲۳	اور دیگر مخلوقات سے تقابل	۲۳		
۲۴	روح - مخلوق ذری مخلوق ناری	۲۴		
۲۵	مخلوق خامی	۲۵		
۲۶	عالمین	۲۶		
۲۷	انسان کی روح کی پرواز اور	۲۷		
۲۸	اس میں جسم کا حصہ	۲۸		
۲۹	عالم رویا یعنی نیست	۲۹		
۳۰	نیت اور موت میں فرق	۳۰		

علامہ اقبال اور فلسفہ زندگی اور موت

اور اسلامی نقطہ نظر

عام طور پر روح اور بدن کے ملاپ کو زندگی کہتے اور بدن سے روح کی علیحدگی کو موت سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے زندگی اور موت کے تین پہلوؤں پر تین حیثیت اور تین زاویہ نگاہ کے پیش نظر اپنے نکات نظر پیش کئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور حدیث سے کس قدر مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ تین پہلو یا تین زاویہ نگاہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مقصد زندگی اگر حاصل ہو تو وہی ہے اصل حیات۔ ایسی حیات ہی انسان کو حیاتِ جاوید عطا کرتی ہے اگر انسان مقصدِ حیات سے قائل رہے اور پھر زندہ رہے تو یہ اسکی زندگی نہیں بلکہ اسکی دائمی موت ہے جو زندگی ہی میں اسے فنا سے ہلکار کر دیتی ہے۔

۲۔ زندگی میں خوشی و غم عیش و عشرت غم و راحت مصائب و حادثات جو درپیش آتے ہیں علامہ کا نقطہ نظر ہے کہ خوشی عیش و عشرت اور راحت انسان کو حقیقی زندگی سے محروم کر دیتے اور غم مصائب و حادثات ہی انسان کو زندگی کے راز سے آگاہ کرتے اور اصل زندگی عطا کرتے ہیں۔

۳۔ عیسوی نوعیت زندگی اور موت کی وہ ہے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے یعنی جو جسم و روح کے ملاپ یا علیحدگی سے مراد ہے یعنی جسم سے روح کا تعلق برقرار ہے تو زندگی اور جسم سے روح کی علیحدگی ہو تو موت اب مندرجہ بالا تین عنوانات کے تحت ہر عنوان پر ہم علیحدہ بحث کریں گے مگر جو چیزیں ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک نقطہ زندگی کا تعلق ہے کائنات کی مکمل فضاء زندگی سے معمور ہے جھاڑ و درخت بھی پہاڑ بھی غرض کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی نوعیت کی ایک زندگی رکھتا ہے اور اپنے مقصدِ حیات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے بقول علامہ اقبال۔

یہ راز اندیشہ سوخو و زباں ہے زندگی ؛ ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی !

تو اسے پیما نہ لہرو ز و قرا سے نہ تپ ؛ جادواں سپہم دوان ہر دم خواں ہے زندگی !

جیسا کہ بیان کیا گیا کائنات کا ذرہ ذرہ زندگی کا حامل ہے اور کائنات کی فضاء زندگی سے معمور ہے لیکن

کائنات میں انسان کی زندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد بہت ہے اور انسان کی زندگی اور موت کا مفہوم بھی بہت ہی وسیع و بالا ہے۔ کائنات کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کے بعد مر جاتی اور مردہ ہو جاتی ہے لیکن اگر انسان نے اپنے کی تکمیل کر لی تو وہ کبھی حیات جاوید کا مالک بن جاتا ہے اور بغیر مقصد حیات کی تکمیل کے پھر وہ جلتا پھرتا مردہ ہے ؟ اس لئے علامہ اقبال پہلے ہی جتنے پھر اس طرح سمجھا۔

تجھے معلوم ہے غافل ! کہ تیری زندگی کیا ہے ؟ سستی سا معمورہ نوا ہائے کلم
 قلمِ ہستی سے تو ابھر ہے مانندِ حیا ؛ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان
 اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے ؛ سرِ آدم ہے خمیر کن نکال ہے ز
 زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار ؛ تابیہ چنگاری فردغِ جاوداں پیدا

زندگی اور موت کا پہلا پہلو

مقصد اول اقرارِ توحید جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں "ہمیں پیدا کیا ہم کو مگر اس لئے کہ ہماری بندگی کریں پھر سورہ البقرہ میں فرما

نہ فرشتوں سے کہا ہم تین پر اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ یعنی انسان کو پیدا کر کے
 سے انسان کی ذمہ داریاں بڑی عظیم ہو گئیں کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی نیابت اور
 بندگی اور تقاضا زندگی کی تکمیل کے ساتھ۔ پھر سورہ نبی اسرائیل میں فرماتے ہیں "اللہ
 کوئی معبود مت، تجو نہ کر ورنہ تو یہ حال ہے یار و مددگار ہو کہ بیٹھ رہے گا گویا
 کا مقصد شرک سے پرہیز اور توحید و وحدانیت کا قرآن و اعلان ہی انسان کا مقصد و
 زندگی ہوا اس نقطہ نظر سے اگر حیات جاوید اور ابدی زندگی کی خواہش ہو تو حضرت اقبال
 تہا زندگی میں استءلا انتہا الا ؛ پس ا موت ہے جب لا ہوا الا
 یعنی انسان کی زندگی کی بنیاد لا "ہیں" سے شروع ہوتی ہے اور انتہا الا یعنی معبود
 مانے اور معبود تک پہنچنے پر ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی جوالہ سے شروع ہوئی تو
 ربانی کی حامل ہو گئی اور زندگی کی انتہا معبود کے تصور میں فنا ہو جاتے پر ہوئی تو بلا
 حیات جاوید اور ابدی زندگی کی صف من بن گئی اگر زندگی پا کر معبود سے بیگانہ ہو

ہر انسان کے لئے موت بن گئی ظاہراً وہ زندہ ہی کیوں نہ نظر آئے۔ جاوید نامہ میں فرماتے ہیں۔

(۱) قرب جاں با آنکہ گفت "انی قریب" ؛ از حیات جاوداں بردن نصیب

(۲) فرد از توحید لا ہوتی شود ؛ ملت از توحید جبروتی شود

ترجمہ (۱) ، جان یعنی زندگی کی قربت تو اللہ پاک کے ساتھ والبتہ رہنے میں ہے۔ جس نے "انی قریب" کہا اس کو حیات جاوداں اور زندگی جاوید نصیب ہو گئی یعنی اللہ کی قربت حیات والمئی کا راز ہے۔

(۲) انسان توحید کو مان کر لاہوتی یعنی عالم لاہوت کا مکین بن جاتا ہے۔ اور ملت جب اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرتی ہے تو باجبروت یعنی قدرت والی بزرگی و عظمت جاہ و جلال والی ہو جاتی ہے جیسا کہ ضرب کلیم میں علامہ فرماتے ہیں۔

تہادی و غفاری و قدوسی و جبروت ؛ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

انسان جب مومن بن کر مندرجہ بالا چار عناصر کا مجموعہ ہو جائے تو اس کو تہ و بالا کون کر سکتا ہے جیسا کہ اپنی معروف کتاب "چہ بایہ کرد" اقوام مشرق میں علامہ فرماتے ہیں۔

خیرا انہ با زنی داند ز سر ؛ از نگاہش عالمی زیر و زبر

ترجمہ :- مومن ہمیشہ سر سے بچا ہوتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ادنیٰ سے اشارہ بلکہ اس کی نگاہ سے ایک عالم زیر و زبر تہہ و بالا ہو جاتا ہے تو مومن کے نابود ہونے یا تہہ و بالا ہونے موت سے ہلکا رہنے کے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بال جبریل میں فرماتے ہیں۔

مٹ نہیں سکتا کبھی مر و مسلمان کہ ہے ؛ اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم

مقصد زندگی دوم اطاعت رسول و پابندی شریعت | پھر اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے یا و اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولاً یعنی اے ایمان والو!

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پس ظاہر ہو گیا کہ مقصد زندگی اقرار توحید کے بعد اطاعت اللہ و اطاعت رسول صلعم ہے یعنی رسول مصطفیٰ صلعم کے حکم کی تعمیل۔ اب حکم رسول اللہ صلعم ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس (شریعت) کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لیکر آیا ہوں پھر فرمان آقا نامدار صلعم ہے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں نہیں تمہاری اولاد و مال و جان سے زائد عزیز نہ ہو جاؤ گویا عشق محمدیؐ اور شریعت محمدیؐ کی کاحقہ فیصل ہی حیات کا مقصد دوم بعد اقرار توحید ہوا۔ مندرجہ بالا احکام کے تحت عشق رسولؐ اور شریعت محمدیؐ کی پابندی کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں علامہ اقبال کی زبان میں اللہ کی جانب سے سنئے

تو عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ؛ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے
 کی محمد سے وقا تو نے تو ہم تیرے ہیں ؛ یہ جہاں چیز ہے کیا لوحِ دقلم تیرے ہیں
 جب انسان مومن بن کر زندگی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں عشق محمد کی انتہا بصورت تکمیل
 شریعت ظہور پذیر ہوتی ہے اور تبلیغ انسان بھی اس کی زندگی کا جزو بن جاتا ہے تو اس منزل کو دہر میں
 اسم محمد سے اجالا کر دینے کی منزل کہتے ہیں۔ جب اس منزل پر انسان پہنچ جائے اور سندِ دناے
 محمدؐ اسے مل جائے تو اللہ پاک لوحِ دقلم اس مومن کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ اور کائنات اس
 کے قبضہ میں آجاتی ہے بقول حضرت اقبال ؎

جہاں تمام ہے میراثِ مومن کی ؛ میرے کلام پہ حجت ہے نکتہ لولاک
 عالم ہے نقطہ مومن جاننا زکی میراث ؛ مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
 جب دفا محمدؐ کی یہ منزل زندگی میں آتی ہے تو موت اس کی کثیر بے دام اور حیاتِ ابدی و زندگی جاوید
 اس کی دائمی منزل بن جاتی ہے۔

زندگی کا ایک اور راز اتحادِ ملت و روشنی حق اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں زندگی کا اصل
 راز اور مقصد — ”لے ایمان والو!“ (آل عمران ۱۰۲) —

اب علامہ قرآن کی روشنی میں جاوید نامہ میں زندگی کا راز بصورتِ فرد اور ملت سمجھاتے ہیں۔

- ۱۔ چھستِ ملت لے کہ گوئی لا الہ ؛ یا ہزاران چشمِ برون نیکہ نگہ
 - ۲۔ بے تجلی نیست آدمِ راشبات ؛ جلوہٴ مافرد ملتِ راحیات
 - ۳۔ ملتِ چوں فی شود توحید مست ؛ قوتِ وجہوت فی آید بدست
 - ۴۔ ملتِ چوں مرد کم خیزد ز قبر ؛ چارہٴ اور چھستِ غیر از قبر و صبر
- ترجمہ: ۱۔ لے لا الہ کہنے والے لے شمعِ توحید کے پردائے کیا تو جانتا ہے کہ ملت کس کو کہتے
 ہیں ہزاروں انسان کا ہم خیال ہونا ایک نظر ہونا یعنی اتفاقِ ملت ہوتا ملت کی زندگی ہے اگر اتفاق
 ہو تو یہ فرد کی تو کیا ملت کی موت ہے۔

ع ۲۔ لے انسان! تجلی خدا یعنی روشنی حق ہی انسان کو نبات و معنی یعنی زندگی کی بقاؤ کی ضامن ہے
 جب روشنی حق لے ہم آگے بڑھیں تو ہمارا ظہور فروا ہو کہ بصورتِ ملت حیات ہی حیاتِ زندگی
 ہی زندگی ہے۔

- (۳) جب کوئی ملت توحید میں مست اور سرشار رہتی ہے تو ایسی زندگی پاتی ہے۔ حقوق والی بھی ہوتی ہے اور وہ ملت صاحبِ جبروت بھی ہوتی ہے (کون انکار کر سکتا ہے کہ قوت و جبر جو اصل زندگی ہیں)
- (۴) - جب کوئی ملت ریشی حق چھوڑ دیتی ہے تو وہ مرجاتی ہے۔ قبر میں دفن ہو جاتی ہے اور اپنی قبر سے سمجھ لو کہ اٹھ ہی نہیں سکتی اب اس کے لئے قبر میں لیٹے رہنے اور صبر کرنے کے سوا کوئی علاج ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

اصل زندگی کا راز علامہ ہر شخص کو بانگِ درا میں یوں سمجھاتے ہیں۔

فرق قائم رہا ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں ؛ موج ہے دنیا میں ادبِ بیرون دریا کچھ نہیں
پھر جاوید نامہ میں اور تفصیل سے فرماتے ہیں۔

- ۱۔ اہل حق راجحت و دعویٰ یکیت ؛ خیمہ ہائے ماجدا، دہا یکیت
- ۲۔ روح ملت را وجود از انجمن ؛ روح ملت نیست محتاج بدن
- ۳۔ تا وجودش را نمود از صحت است ؛ مرد و چون شیرازہ صحبت شکست

ترجمہ (۱)۔ اصل زندگی اہل حق یعنی اللہ والوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا دعویٰ و حجت ایک ہی ہوتی ہے گو جسم دیکھنے کو الگ الگ جدا جدا نظر آتے ہیں لیکن سب کا دل ایک ہی ہوتا ہے (جو اصل زندگی ہے)

(۲)۔ فرد کو کیا ملت کی روح یعنی بقاء و زندگی صرف انجمن یعنی جماعت سے ہے ملت کی زندگی

ملت کی روح بدن کی محتاج نہیں رہتی مطلب صاف ہے کہ زندگی کی خواہش تو ایک ملت ہو کر ملت میں قائم ہو جانے میں ہی زندگی ہے۔

(۳)۔ فرد کو ملت اس کے وجود کی نمود، نشو و نما اور زندگی کی بقاء کا راز اتحاد اور یکجا رہنے میں ہے جوں ہی اس کے اتحاد میں فرق آیا شیرازہ اتحاد و یحیت و یکجائی بکھر گیا تو فرد تو کیا ملت شکستہ ہو کر موت کے عذاب سے ہلکا رہ جاتی ہے۔ گویا علامہ کے یہ اشعار آقا نامدار صلعم کے اس فرمان کی تفسیر ہیں کہ "جماعت میں رحمت ہے اور متفرق ہونا عذاب ہے۔

پس معلوم ہوا کہ قوم کی اصل زندگی اتحاد اور قوم کی موت جس میں فرد خود ہی شامل ہوتا ہے۔

نفاق میں مضمر ہے۔

عمل اور انقلاب حسنہ کا حجام اصل زندگی

علامہ بال جبریل میں فرماتے ہیں۔
جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی ؛ روح اہم کی حیات کشکش انقلاب

ہمیں ہے غیر از خود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا ؛ تو اگر نفس میں جہاں سے مٹا تجھے مثالِ امرا
پھر ارمنانِ حجاز میں فرماتے ہیں۔

مر کے جی اٹھا فقط آزاد مردوں کا ہے کام ؛ گر چہ ہر فی روح کی منزل ہے آغوش
بہر حال انقلاباتِ حسنہ لانے کی کشمکش میں مبتلا رہنا عین زندگی ہے اور اس کشمکش سے محرومی
اس کے لئے ہمیشہ عمل کے میدان میں قدم جما شے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ یعنی عمل وہ چیز ہے کہ مرے
انسان کو زندگی بخشا ہے اس لئے علامہ فرماتے ہیں "مر کے جی اٹھا فقط آزاد مردوں کا کام
پھر فرماتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ؛ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ لوری ہے نہ نا
علامہ کا اٹل نظریہ ہے کہ حیات دراصل عمل میں پوشیدہ ہے زندگی کا مقصد اور لذتِ حیا
تو یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے اس مضمون کو اسرارِ خودی میں علامہ یوں بیان فرماتے
۱۔ در عمل پوشیدہ مضمونِ حیات ؛ لذتِ تخلیقِ قانونِ حیات
پھر آگے فرماتے ہیں۔

۲۔ در جہاں نتوان اگر مردانہ زلیست ؛ ہنچو مردانِ جاں سپردن زندگی آ
۳۔ گر فنا خواہی ز خود آزاد ستو — ؛ گر بقا خواہی بخود آباد ستو
ترجمہ : (۱) اگر دنیا میں مردانہ انداز سے زندگی بسر کرے گا موقع نہ ملے تو مردانہ خدا
جان اللہ کے حوالے کر دینا عین زندگی ہے۔ (اس سلسلہ میں تمام شہداء اسلام اور امام حسینؑ
اس شعر کا مطلب اور علامہ کا اس سلسلہ میں نقطہ نظر کو نہایت ہی خوبی سے واضح کرتے
(۲)۔ اگر تو فنا ہو جانا چاہتا ہے تو بے لگام بے ہنگام زندگی گزار اور اگر تجھے بقا کی خواہش
تو اصول اور احکام کے تحت زندگی بسر کر ہی بقا اور آباد رہنے کا راستہ ہے۔

بہر حال زندگی عمل سے بقا پاتی ہے اگر زندہ رہنا ہو اور اپنی دنیا زندوں میں پیدا کرٹی ہے
عمل سے ہی ممکن ہے اور ابنِ آدم کی زندگی کا راز اور ضمیر کی تعمیر صرف عمل ہی سے ممکن ہے
سے لگن، محنت اور زندگانی کی حقیقت کو دریافت کرنا ہو تو علامہ فرماتے ہیں یہ حقیقت
کو لیکن کے دل سے پوچھو کہ دودھ کی نہر بہاؤ کھود کر لانے کی دھن تے اس کو لافانی بناد
علامہ فرماتے ہیں۔ زندگی کی تمنا ہو تو مردِ حق کی زندگی کی ضرورت ہے۔ چونکہ غلامی کسی فرد
کی ہو یا کسی معبودِ مجاہد کی یہ انسان کی زندگی کو ایک پانی کی چھوٹی سی نہر بنا کر رکھ دیتی اور حق

آزادی زندگی کو بھرپور بنادیتی ہے غلامی کی لعنت ہو یا آزادی کا تحفہ زندگی میں عمل ہی سے ملتا ہے۔ علامہ ان ہی خیالات کو بانگ درا میں زندگی کا عنوان دیکر یوں ظاہر فرما رہے ہیں۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے ؛ ستر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی !
 زندگانی کی حقیقت کو کہن کے دل سے پوچھ ؛ جو ہے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی !
 بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب ؛ اور آزادی میں بھر بیکراں ہے زندگی !
 آٹکا کا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے ؛ گر چہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی !
 قلم دستی سے تو ابھرا ہے مانند حجاب ؛ اس زریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی !
 یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے ؛ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے !
 صورت ہمیشہ ہے دست قضا میں وہ قوم ؛ کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب

بس یہ چیز پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ عمل ہی انسان کو حیات اور زندگی بخشتا ہے اور عمل سے غفلت انسان کو موت سے ہلکا کر دیتی ہے۔ پھر علامہ بانگ درا ہی میں فرماتے ہیں۔

جنش سے ہے زندگی جہاں کی ؛ یہ رسم قدیم ہے یہاں کی
 اس رہ میں مقام بے محل ہے ؛ پوشیدہ قرار میں اجل ہے
 چلتے والے نکل گئے ہیں ؛ جو ٹہرے ذرا بچل گئے ہیں
 بہر حال جس نے عمل جاری رکھا زندگی پائی جو عمل سے غافل ہو کر ایک جا ٹہرے بچل دیئے گئے
 فنا ہو گئے موت سے ہلکا رہ گئے

زندگی پانے کا ایک راز خدمت خلق اگر انسان کو زندگی پانے کی آرزو ہو تو اسکو خدمت خلق کو اپنانا ہوگا جس کے بارے میں علامہ جاتی ہے کہ

یہی ہے عبادت ہی دین و ایمان ؛ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انساں
 اس لئے علامہ اقبال فرماتے ہیں : —

شراب روح پرور ہے محبت نوع انساں کی ؛ سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جا و سبور
 خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

حیات جاوید ال کا راز یقین و محبت اور صداقت اگر انسان حجاز میں حیات جاوید ال کا راز علامہ یوں سمجھتے ہیں۔

حیات جاوداں اندر یقین است ؛ رہ تھمیں وطن گہری بمیہ
ترجمہ ۲۔ زندگی جاوید کی خواہش ہو تو وہ یقین محکم کے حاصل کرنے میں ہے اگر تو نے وہم
راستہ اختیار کیا تو سمجھ تو مر گیا۔

علامہ زندگی کو ایک جہاد بتلاتے ہیں اس جہاد کو جیتنے اور زندگی کو حاصل کرنے کے
پتھاروں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اس کو یوں سمجھاتے ہیں۔

یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم ؛ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر
ہو صداقت کے لئے جس دل میں شریک ٹپ ؛ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کر

تحفظ خودی زندگی | علامہ اقبال زندگی دالمی کا ایک راز خودی یعنی خود شناسی
الہی سے غافل نہ رہنا بتلاتے ہیں جیسا کہ فرمایا آقا در جہاں

نفس کا عرفان خدا کا عرفان ہے یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا ؛
بال جبریل میں فرماتے ہیں۔

خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا ؛ مقام رنگ و بو کا راز پا جا
خودی کیا ہے راز درون حیات ؛ خودی کیا ہے بیداری کا ثبات

نہ ہے ستارہ کی گردش نہ بازی افلاک ؛ خودی کی موت ہے تیرا زوالِ نعمت
ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی ؛ یہ بھی ممکن ہے تو موت سے بھی مرتبہ

پھر علامہ اسرار بے خودی میں مزید وضاحت کرتے ہیں۔
۱۔ جست مردن؟ از خودی غافل شدن ؛ تو چم پنداری خراق جہاں دو تو

۲۔ زندگی ہر جائے خود بالین است ؛ از خیاباں خودی گل چنداں است
ترجمہ (۱)۔ (۱) غافل، تو مرنے کو کیا چیز سمجھتا ہے۔ واصل خودی سے غافل ہونا یعنی

اور معرفت الہی سے غفلت ہی واصل موت ہے۔ اور یہی حقیقت میں مرنا ہے۔ کیا تو
معنی بدن سے جان کے نکل جانے کو سمجھتا ہے؟ نہیں بلکہ خودی سے آگاہی زندگانی ہے اور غفلت

(۲)۔ زندگی تو خود ہے ہر جگہ نمودار رہی ہے۔ زندگی کا راز خودی کے گلستان سے پھول چننا ہے ضرب کلیم
حیات و موت نہیں التفات کے لائق ؛ نقطہ خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقام

خودی انسان کو زندگی بخشق ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ کے نقطہ نظر کی وضاحت ایک مستقل کتاب کی محتاج
بخوف طوالت آتا ہے کافی سمجھ کر اور علامہ کے نقطہ نظر سے زندگی اور موت کو دیکھ کر دوسرے پہلو کی جانب متوجہ ہو

دوسرا پہلو زندگی اور موت

یعنی غم، مصائب، حادثات ہی زندگی۔ خوشی، راحت، عیش و عشرت موت

یہ ایک فطرت انسانی ہے کہ انسان زندگی بھر کے لئے خوشی، عیش و عشرت، راحت ہی کو پسند کرتا ہے اور بقول علامہ اقبال — سر پر آ جاتی ہے جب کوئی مصیبت ناگہان
اشک بہم زدہ انسان سے ہوتے ہیں رواں

انسان نہیں سمجھتا کہ یہ راحت، عیش و عشرت اس کو زندہ جاوید بننے نہیں دیتے بلکہ زندگی ہی کو موت میں بدلی کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان مصائب کو آگ سمجھ کر گھبراتا ہے۔ یہ دراصل وہ آگ ہے جو انسان کی زندگی کو کندن بنا کر رکھ دیتی ہے۔ بقول علامہ ہر کوئی اپنے فقط نظر سے زندگی یوں تعریف کرتا ہے۔
کل تبسم کہ رہا تھا زندگانی کو مسگر
شمع لونی گزیر غم کے سوا کچھ بھی نہیں
انسان گو خوشی ہی کو زندگی جانتا اور غم میں موت کی سی گھبراہٹ محسوس کرتا ہے لیکن رسول خدا صلعم کے اور اللہ پاک کے ارشادات کچھ اس طرح ہیں :-

اپنے عظیم المرتبت صحابی سے خطاب ہو کر آقا نامدار صلعم نے ارشاد فرمایا "اے معاذ! عیش پسندانہ زندگی سے بچنا اس لئے کہ نیک بندے عیش پسندانہ زندگی نہیں گزارتے۔"

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا جو بندہ کسی عیانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی سے اظہار نہ کرے اور نہ شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے (طبرانی)

حضرت ابوالفضلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے "اے ابنِ آدم! اگر تو نے کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت ابتداء ہی میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں راضی نہیں ہوں گا کہ تجھے جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب دیا جائے (ابنِ ماجہ)
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اولاد اور مال پر بلائیں آتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے ہیں اور ان کی کوئی خطا باقی نہیں رہتی (ترمذی)

سیدہ بقرہؓ ۲۱۶ دینِ آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں "ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور

وہی تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لئے بُری ہو اللہ جانتا ہے
 نہیں جانتے۔ انسان خصوصاً نوجوان عارضی لذت کا شیدائی نظر آتا ہے جو دراصل اس کے لئے ایک تیر جال ہے جو اس
 زندگی کو ختم کر کے رکھ سکتے ہیں اگر اللہ پاک نادا جی خواہش کی جال کو اس سے چھین لیتے ہیں تو ایک انسان خصوصاً نوجوان
 ایک طفل شیر خوار کی طرح چٹختا چلتا ہے۔ تو پروردگار عالم علامہ اقبال کی زبان میں اس سے یوں مخاطب ہوئے۔

میں نے جال تو تجھ سے چھینا ہے تو چٹا لہے تو ؛ حیراں ہوں مجھے ناہر پاں سمجھا ہے تو
 آہ! کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیلا ہے ؛ کھن اس کا غد کے ٹکڑے سے یہ بہ اندازہ ہے
 پھر علامہ ایک شیر خوار بچے اور ایک نوجوان کا تقابل خود کو نوجوان بتلاتے ہوئے اس طفل سے مخاطب ہو کر اس طرح کہ
 جب کمی شے سے بگڑ کر مجھ سے چلتا ہے تو ؛ کیا تماشا ہے ردی کا غد سے من جاتا ہے تو
 آہ اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی ترا ؛ تو تلوں آشنا میں بھی تلوں آشنا
 عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلتا ہوں میں ؛ جلد آجاں ہے غصہ جلد من جاتا ہوں میں
 میسر ہی آنکھوں کو لہجہ لیتا ہے حسن ظاہری ؛ کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری
 جن انسان کی زندگی بظاہر سر اپا عیش و عشرت کی شراب کے نشہ میں مجھو نظر آتی ہے مگر اللہ غمخوار
 ہیں کہ ان کی ظاہری مسکراہٹوں اور دل کی عمیق گہرائیوں میں غم بھی پنہاں ہوتے ہیں۔
 گو سراپا کیفِ شربت ہے شرابِ زندگی ؛ اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سببِ زندگی
 موجِ غم پر رقص کرتا ہے حبابِ زندگی ؛ ہے الف کا سورہ بھی جزو کتابِ زندگی
 علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی زندگی کلفتِ غم سے نا آشنا ہے تو گویا زندگی کے راز سے اسکی آنکھ محروم
 اور زندگی کی رفعت اس سے چھپی ہوئی ہے۔

کلفتِ غم اگر اس کے روز و شب دور ہے ؛ زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے
 حادثاتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کو کال ؛ غاڑ ہے آئینہ دل کیلئے گردِ مہل
 انسان کیلئے تو رات دن حادثات اور مصائب بقول علامہ اسکو پرکھنے اور حیات و حیات کا راز سمجھانے آتے
 سلسلہ روز و شب نقشِ گر حادثات ؛ سلسلہ روز و شب اصل حیات و حیات
 سلسلہ روز و شب تارِ حریرِ درونگ ؛ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبا کے صفات
 سلسلہ روز و شب سازِ اقل کی فضاں ؛ جس سے دکھاتی ہے ذات زیرِ وہم کلکنا
 تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ ؛ سلسلہ روز و شب میر فی کائنات
 علامہ کا اعلان ہے کہ غم ہی انسان کو زندگی بخشا اور راحت کو علامہ دل کی روح کی موت مختصر ہے

کی ابدی موت سمجھتے ہیں علامہ کا نظریہ ہے کہ زندگی میں کلفتِ غم نہ ہو تو انسان زندگی کے حقائق راز اور مقصد زندگی کے حصول ہی سے محروم ہو جاتا ہے باعزت و باوقار زندگی حاصل کرنے کے لئے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ مصائب کے کانٹوں سے الجھ کر زندگی گوارے کی اپنے میں عادت ڈال لینی چاہیئے۔ آرام طلبی اور دنیا کے عیش و عشرت سے دور رہنا ہی ترقی کے آسمانوں پر پرواز کرنے اور زندہ رہنے اور زندگی کا ثبوت دینے کے راز ہیں

تمنا آبرو کی ہو اگر گلزارِ ہستی میں ؛ تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کو نئے کی تو کر لے
اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نا آشنائینا ؛ جہانِ رنگ و بو سے قطع پہلے آرزو کر لے

عیش و عشرت کی زندگی کی گرانی ہوئی تھخیں جس میں حقیقتِ زندگی کا دھوکہ ہوتا ہے بقول علامہ یہ محفلیں حبیبانی مدوحانی معاشی زندگی کو بھونک کر رکھ دیتی ہیں فرماتے ہیں۔

میں ان کی محفلِ عشرت سے کانپ جاتا ہوں ؛ جو گھر کو بھونک کر دنیا میں نام کرتے ہیں

وہ انسان جو غم سے نا آشنا ہے وہ نہ تو مردِ کامل بن سکتا ہے اور نہ روحانی جن کا اسے بلبل کہا جاسکتا ہے

اگر انسان کی زندگی کا پہلو درد و مصائب حادثات اور صبر سے ہلکا نہ ہو تو گویا اس کی زندگی ایک جھٹکا ہوا گلاب کی سی ہے اگر ایک بھی اس کی زندگی کا پہلو غم سے نا آشنا ہے تو اس کی زندگی ایک مکمل گلاب کی تشریف میں نہیں آتی اور انسان کے دل میں غم کے جو داغ ہو جاتے ہیں وہی دراصل سینہ کے چراغ بن کر زندگی کا راستہ دکھاتے اور روح کو سامانِ زینت فراہم کرتے ہیں اس قلمِ بلند تخیلات کو علامہ یوں سمجھاتے ہیں۔

ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں ؛ جو خزاں نا دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں
دیدہ بنائیں داغ چراغِ سینہ میں ؛ روح کو سامانِ زینت آہ کا آئینہ ہے

انسان کا دل کو دنیوی آرزوں کے خوں سے ایک خیالی گلہ سستہ اور تصور ہی تصور میں ایک رنگین داستان بنا لیتا ہے مگر انسان زندگی کا لقمہ کھانا چاہتا ہے تو یہ لقمہ فحاشیوں مضمر و پوشیدہ ہے یہ فحاشیوں اور عشقِ حقیقی کی سختیوں سے دوچار ہونے پر ہی نصیب ہوتی ہے گویا غم زندگی کو سنوارنے جو در لازم ہے بقول حضرت اقبال اگر دل کا طاثر حقائق کی بلندیوں تک پرواز کا خواہاں ہے تو غم کے پر لگا کر پرواز کرنا ہی واحد حل ہے اور دل کی جلا اور دل کے انکشافات تو غم ہی سے حاصل ہوتے اور دل کو حقیقی سرور سے آشنا کرتے ہیں۔ علامہ ان خیالات کو یوں فرماتے ہیں۔

آرزو کے خوں سے رنگیں ہے دل کی داستان ؛ لقمہٴ انسانیت کامل نہیں غیر از فحاشی
طاثرِ دل کے لئے غمِ شہ پر چرواہا ہے ؛ راز ہے انسان کا دل غمِ انکشافات کا آئینہ ہے
غم نہیں غمِ روح کا ایک لقمہٴ خاموش ہے ؛ جو سرورِ ربطِ ہستی سے ہم آغوش ہے

نقش ہیں سب نام نامِ خونِ جگر کے بغیر ؛ لہجہ ہے سودائے غمِ خونِ جگر کے بغیر !
 علامہ کے نقطہ نظر سے زندگی پختہ سے پختہ تر ہوتی ہے تو گردشِ پیہم اور مصائبِ زمانہ جیل کر اور ان کا
 مردانہ وار مقابلہ کر کے درحقیقت دوائی زندگی بنانے کا راز ہی مصائب اور تکالیف میں پوشیدہ ہے ۔
 پختہ تر ہے گردشِ پیہم سے جامِ زندگی ؛ ہے یہی اے بے خبر رازِ دوامِ زندگی
 جوانی عیش و غم و ذوقِ طلب انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ خطرناک زمانہ اس کی جوانی
 کا زمانہ ہوتا ہے اور یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جبکہ وہ اپنی زندگی
 کی قابلِ رشک عمارت کی تعمیر کر سکتا ہے جوانی کو لطفِ خواب سے صرف علامہ فرماتے ہیں غم ہی جگا سکتا ہے
 زندگی کو حسینہ نغموں میں تبدیل کرنا ہو تو صرف یہ غم ہی کی بدولت ممکن ہے ۔

غمِ جوانی کو جگا دیتا ہے لطفِ خواب سے ؛ ساز پیدا ہوتا ہے اسی مفراب سے
 جس شخص نے اپنی زندگی عیش و عشرت ہو بہا میں بسر کر دی گویا اس نے اپنی زندگی کا گلہ گھونٹ دیا اور زندگی
 بایں بار سے محروم ہو گیا۔ طلبہ اعلیٰ گزہرِ یونورٹی کے نامِ بانگِ درا میں ان نوجوانوں کو علانے جو پیاؤ زندگی دیا ہے وہ حسبِ ذیل ہے
 ادوں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے ؛ عشق کے درد مندوں کا طرزِ کلام اور ہے
 آئی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون ؛ کہتا تھا مودِ ناکواں لطفِ حرام اور ہے
 موت ہے عیشِ جادواں ذوقِ طلب اگر نہ ہو ؛ گردشِ آدنی ہے اور گردشِ جام اور ہے
 شمعِ سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز ؛ غم کہہ بخود میں شرطِ دوام اور ہے
 علامہ سمجھاتے ہیں جب تک تو مصائبِ حادثات غم سے دوچار نہیں تو خالصاً کچھ نا پختہ صرف مٹی کا ایک انبار ہی
 رہے گا۔ اور جب مصائب غم اور حادثات کی آگ میں جل کر تو پختہ ہو جائے تو پھر تو ایک شمشیر بنے رہا ہو
 جائے گا۔ لہذا تو مصائب غم اور حادثات سے آشنا ہو کر تجھ میں جو زندگی کی قوت چھپی ہوئی ہے اس کو
 آشکارا کر دے پوچھتے ہیں تو کب تک ایک چنگاری کی مثال رہے گا جبکہ روشنی ایک لمحہ سیلے ہوتی ہے بلکہ تو
 غم و مصائب سے آشنا ہو کر ہمیشہ کیلئے روشن ہو جا سنئے اندازِ بیان

زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکارا ؛ تا بہ چنگاری فروغِ جادواں پیدا کرے
 بھوک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار ؛ اور خاکستر ہے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
 علامہ عارضی خوشی عیش و عشرت کے زمین و آسمان کو بھونک دینے اور مصائبِ حادثات سے ٹکر کر اپنی ایک زندگی
 اپنے لئے ایک جہاں پیدا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں بانگِ درا میں علامہ عشرتِ امر و زکوٰۃ کے عنوان کے تحت لکھتے
 نہ مجھ سے کہہ کہ اجل ہے پیامِ عیش و سرور ؛ نہ کھینچ نقشہ کیفیتِ شادابِ ظہور

فراقِ حور میں ہو غم سے ہم کنار نہ تو
محبہ فریفتہ ساقیِ جلیل نہ کر —
مقامِ امن ہے جنت مجھے کلامِ نہیں
شباب کے لئے موزوں تر پیامِ نہیں

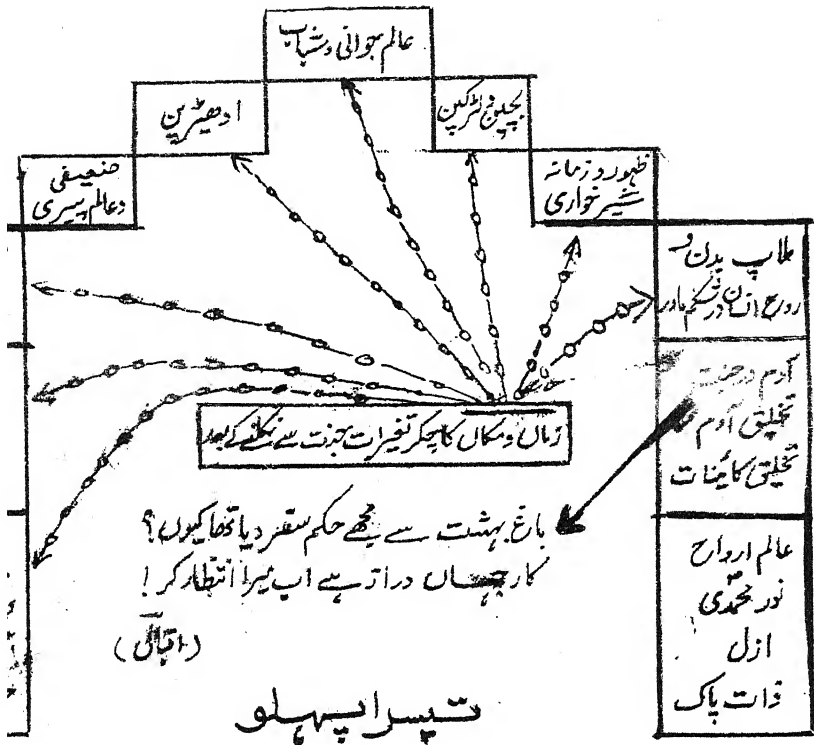
علامہ جوانی میں تصوراتِ عیش و عشرت لئے زندگی گزارنے کے قائل نہیں نہ عاشقی حور و تذکرہ سبیل میں
وقت گزارنے کے قائل ہیں علامہ کہتے ہیں جنت اس میں کوئی کلامِ نہیں کہ مقامِ امن و سکون ہے لیکن شباب
تو سکون کیلئے نہیں بلکہ مصائب اٹھانے جنت حاصل کرنے کیلئے ہے مفت کی جنت ہو کہ جو حکومتِ بلا محنت ملے اسکے
یاد میں فرماتے ہیں: خریدیں نہ ہم جس کو اپنے ہو سے ؛ مسلمان کو ہے تنگ وہ بادشاہی
علامہ بانگِ درا میں نوائے غم کے عنوان کے تحت خود اپنی زندگی اور غم کا تعلق اس طرح بتلاتے ہیں۔

زندگانی ہے میری مثلِ ربابِ خاموش
جسکی ہر رنگ کے نغموں سے ہے لبرِ نرا خوش
بربط کون و مکمل جس کی خموشی پہ نثار
جس کے ہر تار میں ہیں سینکڑوں نغموں کے ہزار
محشرِ ستارِ نوا کا ہے امیں جس کا سکوت
اور منت کش ہنگامہ نہیں جس کا سکوت
چھیڑ آہستہ سے دستی ہے میرا تارِ حیات
جس سے ہوتی ہے ہر بار روح گرفتار حیات
نغمہ یاس کی دھیمی سی صدا اٹھتی ہے
اشک کے قافلے کو بانگِ درا اٹھتی ہے
اے کہ نظم و ہر کارِ ادراک ہے حاصل مجھے
کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل مجھے
حبِ طبعِ رقصِ شبنم ہے مذاقِ رم سے
میری رقص کی بلندی ہے نوائے غم سے

علامہ کا یہ بانگِ دل اعلان ہے کہ جس کا دل شکستی غم سے نا آشنا ہے اور جو ہمیشہ عیش و عشرت کی شراب میں مست رہ کر
ہی زندگی بسر کرے ایسی زندگی جو خوش جگر کے بغیر رنگین بنائی گئی ہو زندگی نہیں زندگی کا ایسا نغمہ جو خونِ جگر
اور مصائب کے بغیر پیدا ہوا ہو وہ نغمہ ایک سودا ہے خام ہے۔

جس کا جامِ دل شکستِ غم سے ہے نا آشنا
جو سدا مستِ شرابِ عیش و عشرت ہی رہا
ما تھ جس گلیں کا ہے محفوظ نوکِ خار سے
عشق جس کا ہے خبر ہے ہجر کے آزاد سے

علامہ فرماتے ہیں کہ مصائب اٹھانے کے بعد جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو بہت عزیز ہے اور مصائب کے
تھروں سے جو دل کا آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ حقائقِ اعظم کے نزدیک بہت ہی عزیز تر ہوتا ہے لہذا۔
تو بچا بچا کے نہ رکھ ترا آئینہ ہے وہ آئینہ ؛ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں
بیس معلوم ہوا کہ حقیقی زندگی مصائبِ غم حادثات سے ملتی ہے عیش و عشرت موت سے ہٹکا کر دیتے ہیں اب ہم زندگی
کے اس پہلو پر آتے ہیں جو بدن اور روح کے ملاپ کا نام ہے اور بدن اور روح کی علیحدگی کو موت کہتے ہیں۔

فلسفہ زندگی اور موت اور علامہ اقبال

از رمے قرآن حکیم

یعنی بدن اور روح کا ملاپ زندگی اور بدن سے روح کی علی گڑ

عام فہم اور اک کے تحت زندگی سے مراد جسم
ملاپ اور موت سے مراد جسم سے روح کی
عام فطرت انسانی کے تحت زندگی پیدا کر

موت اور زندگی کا ظاہری پہلو
بے بسی و عبرت

الصفات کے لائق اور موت ایک ناپسندیدہ ناگوار شے اور بقول علامہ اقبال قلبیہ

ایک جھٹکا ہو کا نسا ہے۔ اس آسمان کے نیچے رہنے والا عام انسان موت کے راز کے بارے میں سوچنے میں مصروف رہتا ہے وہ زندگی گزارنے کو بہت ہی مشکل اور موت کے آنے کو بہت ہی آسان سمجھتا ہے۔ اس دنیا کے گلشن میں وہ دیکھتا ہے کہ موت ایک ہوائے بھر کے کا اندازہ لئے آتی ہے اور اپنی قوت کا اس انداز سے کرشمہ دکھا جاتی ہے کہ کبھی کبھی بلکہ ان گنت انسانوں کی زندہ گائیوں کے چھوٹوں کو حتیٰ کہ کیلوں کو بھی زمین پر گر کر فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ موت ایک سمندر ہے بہت گہرا نہایت ہی عمیق کہ دیکھنے کو تو سطح بہت ہی خاموش لیکن اندر اس کے بڑی ہنگامہ آرائیاں ہیں۔ اس موت کے سمندر کی موجیں کئی زندگانیوں کے بیخونوں کی اس بیکراں گہرے عمیق سمندر کے آغوش میں ڈبو دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس قدر خاموشی تیزی اور بے اختیار کے عالم میں ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کی اتہما پر نظر آتا ہے زندگانی اسکو ایک طوق گلو افشار کا روپ لئے نظر آتی ہے۔ موت کا شکاری اندھیرے اور تاریکی میں ایسا نہ لگا کر تیر جلاتا ہے کہ زندگی کا طائر آن کی آن میں موت سے ہلکار ہوجاتا ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اکل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چھکانا ہے یا اکل من علیہا فان ہر چیز کے لئے فنا ہے۔ علامہ اقبال ان ہی خیالات کو لئے یوں گویا ہو رہے ہیں :-

سکھیا افلاس میں دولت کے کاشانہ میں موت دشت و در میں شہر میں گلشن میں یراز میں موت
موت ہے ہنگامہ آفرین خاموش ہیں ڈوب جاتے ہیں سیفینے موت کی آغوش میں
نہ مجال شکوہ ہے نہ طاقت گفت اور ہے زندگانی کیا ہے اک طوق گلو افشار ہے
تم تبادور از جو اس گنبد گردوں میں ہے موت اک چھٹا ہوا کا ٹنڈل انسان میں ہے
جہاں تک موت کے تعلق سے بے بسی کا تعلق ہے علامہ اقبال اپنی والدہ کے انتقال پر کہتے ہیں :-

ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے یرودہ مجبوری دے چا لگی تدبیر ہے
آسمان مجبور یہ شمس و قمر مجبور ہیں ! انجم سیلاب پادفتار پر مجبور ہیں
نغمہ بلیبل ہر یاد و ازخا خاموش ضمیر ہے کسی ربخیر عالم گیر میں ہر شمس و سر
آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر بخیر و عیاں خشک ہوجاتا ہے دل میں اشک کا سیل
گر جو سر بر بارغ میں شبنم کی شادابی نہیں آنکھ میری دلیر دار اشک کا سیل نہیں

جاتا ہوں آہ میں اُلام انسانی کا راز ۵
میرے لب پہ قصہ نیرنگی دوراں نہیں ۶
پرتی تصویر قاصد گریہ پیہم کی ہے ۷
گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائید ہے ۸
موجِ دودِ آہ سے آئینہ ہے روشن میرا ۹
ہے نواغے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ۱۰
دل میرا چرماں نہیں خنداں نہیں گریاں نہیں ۱۱
آہ! یہ تردید میری حکمتِ محکم کی ہے ۱۲
درد کے عرفاں سے عقلِ سنگِ دلِ شرمندہ ۱۳
کنجِ آبِ آدرس سے معمور ہے دامنِ میرا ۱۴

یہ نہ تو ان کی بے بسی اور محرومی کا حال ہوا۔ زندگی اور موت کے تعلق سے علامہ نے جو عمیق فلسفہ بیان فرمایا ہے وہ آگے اپنے وقت پر آئے گا۔ ابھی تو ہم عبرتِ موت اور زندگی کے ظاہری پہلوئے بڑھ رہے ہیں۔ علامہ نے بانگِ درا میں ”گورستانِ شاہی کے عنوان سے جو لکھا ہے وہ بڑا عبرتِ خفیہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اقبال جب حیدر آباد تشریف لائے تھے تو انہیں ایک چاندنی رات میں دریاہ موٹر قطب شاہی بادشاہوں کے شاندار دلخراش خاموشی بے پناہ شکوت دے بسی میں ڈوبے ہوئے گنبدوں کو دکھانے لے جایا گیا جہاں کے سماں سے متاثر ہو کر اولادِ موت اور زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔

عبرت

مقبول کشانِ حیرت آفریں ہے اس قدر ۱
کیغیت ایسی ہے ناکامی کھلا اس تصویر میں ۲
سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں دور ۳
قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک ۴
کیا یہی ہے ان اشتہاروں کی عظمت کا سماں ۵
دربِ نفوذی ہو دنیا میں کہ شانِ قیمر ۶
بادشاہوں کی بھی کشتِ عمر کا حال ہے گور ۷
عرصہ پیکار میں ہنگامہ شمشیر کیا ۸
غورِ شبی بزمِ طرب کی عود کی تقریر کیا ۹
اب کوئی آوازِ سوتوں کو جگا سکتی نہیں ۱۰
جینشِ مژگاں سے چشمِ تماشا کو حذر ۱۱
جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں ۱۲
مضطرب رکھتی تھی جی کو آرزو نا صورت ۱۳
جین کے دروازوں پر ہوتا تھا جیسے ترنک ۱۴
جن کی تدبیر جہانِ بانی سے ڈرتا تھا ازوال ۱۵
ٹل نہیں سکتی غنیمِ موت کی لور شکیلی ۱۶
جاوہِ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور ۱۷
خون کو گرمانے والا نعرہ تبکیر کیا ۱۸
دردِ مندانِ جہاں کا نالہ رنجِ بیکر کیا ۱۹
سینہ دیراں میں جانِ رفتہ آسکتی نہیں ۲۰

بے ثباتی و تغیر

زندگی انسان کی ہے مانتا سرغ خوش نوا
آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیل گئے
لے ہوس خوں روکہا ہے زندگی بے اعتبار
چاند جو صورت گم ہستی کا ایک اعجاز ہے
چرخ بے انجم کی دہشت ناک سرعت میں مگر
اک صورت پر نہیں رہتا کسی شے کو قرار
خواب گاہ شاہوں کی ہے یہ منزل سرائی
ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایہ ہے

شاخ پر بیٹھا کوئی دم چھپایا اڑ گیا
زندگی کی شاخ سے ٹپٹے کھلے ٹرچھلے
یہ شرارے کا پتہ نہیں آتش سوار
پہنے سیمائی قبا محو خرام ناز ہے
بے کسی اسکی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر
ذوق جدت سے ہے ترکیب مزل و زگار
دیدہ عجرت اخراج اشک گلگون کر داد
آہ اک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے

علامہ اقبال شاہی گورستان یعنی قطب شاہی گنبدوں میں بیٹھے ہیں تو انہیں
پہاڑ پر تلے گو لکھنڈہ کے حصار اور چوٹی پر بالا حصار نظر آتا ہے جس پر بیٹھ کر بادشاہ وقت شام کو
شہر کا نظارہ کرتے تھے تو علامہ بے ثباتی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں :-

آہ! جوالنگاہ عالم گیر، یعنی وہ حصار
زندگی سے تھا کبھی معمور آب سنان ہے
اپنے رُکنا کہن کی خاک کا دلدادہ ہے

دوش پر اپنے اٹھائے سیکڑوں صدیوں کا بار
یہ نحوشتی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے
کوہ کے سر پر مثال پاسباں استاد ہے

علامہ جب ہمسایہ تشریف لے گئے اور وہاں کی شاندار مسجد قرطبہ کی دیرانی دیکھی ایک طول اثرانگیز
رقت خیز نظم بال جبریل میں لکھ کر موتیوں کی بارش فرمائی اور بے ثباتی دنیا کیوں ظاہر فرمایا کہ
آئی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر
اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا

کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات
نقش کہن ہو کہ تو منزل آخر فنا

مانگ در این فرماتے ہیں :-

زندگی انسان کی اک دم کے سوا کچھ بھی نہیں
اب چلے علامہ کے یہاں اشعار پڑھتے ہوئے موت اور زندگی پر سے پردے اٹھاتے آگے بڑھیں کہ
راز ہستی را نہ ہے جب تک کوئی حرم نہ ہو
ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی

دم ہوا کی موت ہے دم کے سوا کچھ بھی نہیں
کھل گیا جس دم تو حرم کے سوا کچھ بھی نہیں
ہو دیکھتا تو دیدہ دل واکرے کوئی

ایک سوال حقیقتِ زندگی کو سمجھنے جو عام سطح پر انسان کے ذہن میں آتا ہے تو اس کو علامہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

کوئی اب تک سمجھا کہ انسان
سیرال ہے بلوعلی کہ آیا کہاں سے میں
کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے
ردی یہ سوچتا ہے کہ جادل کدھر کو میں
آئیے دیکھیں کہ انسان آیا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے

آغاز زندگی

جہاں تک آغاز زندگی کا سوال ہے حدیثِ قدسی ہیکہ فرمایا آقائے نامدار صلعم نے (الشیخ کو جب مخلوقات و کائنات پیدا کرنے کا خیال آیا تو) اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی پیدا فرمایا گویا یہ مخلوق کی زندگی کا آغاز تھا۔ پھر اس نور محمدی سے کائنات کو عالمِ وجود میں لایا، گویا نور محمدی ہی آغاز زندگی و باعث تخلیق کائنات ہوا۔ اب آئیے قرآن حکیم کی جانب۔

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي
آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُ
هُم عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا۔

اور جب کہ ترے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور خود ان کے اوپر ان کو گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہ ہوئے آپ ہمارے رب ہیں۔

گو ابھی جسموں اور ارواح کا ملاپ نہ ہوا تھا لیکن یہ بھی ایک زندگی تھی کہ ان ارواح سے سوال کیا گیا انہوں نے سنا اور صحیح جواب دیا۔ زندگی کے مادہ کے ظاہری روپ میں نظر آنے اور تخلیق کائنات کا جہاں تک سوال ہے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔

”وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے۔“

اور آگے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔

”جب کسی بات کا حکم فرمائیے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جاوے فوراً ہو جاتی ہے (یعنی) ہر حال اللہ پاک نے انسان کو جسم اور روح کا ملاپ دیکر عالمِ ظہور میں لانے کے قبل

کائنات پیدا کرنے کا ارادہ فرما کے حکم دیا کہ (ہو جا) کائنات اور محمدی سے عالم وجود میں آگئی تو کیا جہان کے آنے کے پہلے مکان اور ضروریات کی تشکیل فرمائی جا رہی ہے۔ یہہ رائج رہے کہ کائنات نے پیدا ہو کر زندگی تو پائی لیکن بے کیف اور طور پر مقصد۔ ملائک یہہ عالم دیکھ کر محسوس کر کے اور بقول علامہ شائد کہہ رہے تھے :-

یہ کائنات ابھی نامتھام ہے شاید ؛ کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون اسکی وجہ یہ تھی کہ آدم نے ابھی وہ زندگی نہ پائی تھی جو جسم اور روح کے ملاپ کا نام تھی۔ اب پھر قرآن حکیم سے استفادہ کی ضرورت ہے کہ سورۃ البقرہ میں تفصیل یوں ارشاد فرمائی گئی ہے۔
” جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب (آدم) بنانے والا ہوں بولے کیا ایسے کو نائب کریگا جو اسمیں فساد پھیلائے گا اور خون دینیاں کریگا ہم تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔“ (سورۃ البقرہ)

اب پارہ ۱۸ سورہ المؤمنین کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے فرماتے ہیں۔
” اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔“

اب علامہ حسام الدین فاضل علیہ الرحمہ نے بعد مطالعہ عمیق مٹی سے انسان کو بنانے کی تفصیل کیوں منظم کی ہے :-

حق نے جبریلؑ سے فرمایا زمین سے یہ کہو ق
سن کے حضرت جبریلؑ زمین پر آئے
بولی انسان اگر تجھ سے بنیگا، جبریلؑ!
یہہ گنہ کر کے، جہنم کا جو ایندھن ہوگا
مجموعہ دوزخ کی نہیں، تاب کریں آپ عاف
یہہ قسم سنتے ہی بس کانپنے کے روح آئے
حق تعالیٰ سے کیا عرض کہ اے اب جلیل
گئے میکائیلؑ و سرافیلؑ یکے بعد دیگر
حکم حق سے جوئے اُن کے یہاں عزرائیلؑ
پیش کرنے پہ کہا حق نے کہ اے عزرائیلؑ
خلق انسان کیلئے دیدے ذرا سی مٹی
بولے ہے حکم خدا دے مجھے تھوڑی مٹی
ہوگا برباد، سمجھ لیجئے میری مٹی
ساتھ کجخت کے، میری بھلی چلیک مٹی
ہے قسم حق کی، جولی اپنے میری مٹی
ہاتھ خالی پھرے، حال نکلی کچھ بھی مٹی
دی زمین نے جو قسم میرے نہیں لی مٹی
قسمیں دیدیں جو زمین نے تو نہیں لی مٹی
وہ قسم دیتی رہی، جبر سے لے لی مٹی
جب قسم دی تھی زمین نے تو یہ کیوں لی مٹی

عرض کی حکم کے آگے نہیں کچھ چیز قسم : میں جو عاصی ہوں تو بر باد ہے میری مٹی
حق نے فرمایا، کیا قابض ارواح تمہیں : روحیں بھی اُسی کی جس طرح کہ آئی مٹی
ملک الموت اگر ہوں گے، یہ جبرئیل امین : زندہ انسانوں کو چھوڑینگے کہ چھوڑی مٹی
شک نہیں ہیں کہ ہوتا ہے وہیں دفن انسان : اس کی تخلیق میں شامل ہے جہاں کی مٹی
بہر صورت اللہ کا ارادہ غالب تھا فرشتوں کا معروضہ قبول نہ ہوا۔ اللہ پاک نے مٹی سے
آدم کو پیدا فرمایا۔ آئیے پھر قرآن حکیم کی طرف اور سورۃ البقرہ کی کو آنکھوں سے لگا لیجئے۔
ارشاد خالق اعظم ہو رہا ہے۔

”اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا
سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا اور ہم نے فرمایا اے
آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک لوگ جہاں
تمہارا جی چاہے مگر اس بیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے
تو شیطان نے اس سے (یعنی جنت میں) انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے نہیں
الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک
وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔“

جیسا کہ قرآن حکیم کی مندرجہ بالا آیت سے ثابت ہوا کہ شیطان نے آدمؑ کو وہ پھل مکروں سے
کھلا دیا جو بقول علامہ اقبال غ۔۔۔ یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلوا تا ہے آدم کو۔۔۔ آدمؑ کو
زمین پر آئے اور ابلیس بھی پھینک دیا گیا۔ اب انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کرہ ارضی (زمین) پر۔

آغاز زندگی آدم کرہ ارضی پر

جیسا کہ اللہ پاک نے آدمؑ کو حواؑ اور ابلیس سے کہا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے
کا دشمن۔ تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟

کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر

اب جو اشکال بالکل نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ آدم و ابن آدم کو لوٹ کر پھر باغ بہشت میں جانے کس مدت کا انتظار کرنا ہو گا؟ جواب

ہر گاہ اس مدت سے مراد قیامت کے بپا ہونے تک کی مدت ہے۔

۲۔ دوسرا سوال جو ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسی دنیا سے لوٹ کر جانے کے بعد صرف باغ بہشت ہی انتظار کر رہا ہو گا یا دوسرا بھی کوئی مقام انسان کے لئے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ جواب یہی ہو گا کہ ہاں ایک اور مقام بہشت کے علاوہ اللہ پاک نے پیدا فرمادیا ہے جسکو جہنم کہتے ہیں اور یہ ٹھکانے لمحاظ اعمال کے ہونگے اب حسب ذیل سوالات حل طلب رہ جاتے ہیں۔

۳۔ کیا جہاں کیا ہے جسکی تکمیل کے لئے آدم ابن آدم کو کرہ ارض پر رہنا ہے؟

۴۔ قیامت برپا ہونے اور منزل آخرت تک پہنچنے تک بعد مرنے کے انسان کی روح کو کہاں رہنا ہو گا؟ اب سوال نمبر ۳، ۴ کے لئے قدرے تفصیل میں جانا ہو گا کہ آدم حوا اور ابلیس زمین پر آسے آدم کی زندگی احساس گناہ آہ و زاری شرمندگی اعتراف گناہ اور مغفرت طلبی میں بسر ہونے لگی مگر ابلیس اپنی سرکشی پر نازاں اور سرکشی پر اٹل اور آدم کا دشمن بنا رہا۔ پھر کئی قرآن حکیم کی طرف سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔

”پھر سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اسکی توبہ قبول کی بیشک وہی توبہ قبول کرنے والا دہرایا ہے“

اب ابلیس کے بارے میں سورۃ البقرہ جز ثانی رکوع (۲) میں فرماتے ہیں۔

”شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو۔ فی الواقع وہ تمہارا صریح دشمن ہے وہ تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا۔“ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں۔ ”واقعی شیطان لوگوں میں فساد و الوداع ہے واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔“

جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے توبہ آدم کی قبول ہوئی اور

جیسا کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے قبل فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں اللہ پاک نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ و نائب بنا دیا۔

جب انسان کو اللہ پاک نے اس قدر بلند مقام اپنا نائب بنا کر عطا فرمایا تو پھر وہی پرانی تاکید کہ اللہ کی فرمایا ہوئی کہ

کار جہاں و مدت معینہ

اور شیطان کے بہکاوے سے گریز کر کے راہ راست پر رہو ورنہ بروز قیامت حساب و کتاب ہو گا۔ بس یہی ہے کار جہاں جو انسان کے ذمہ کیا گیا کہ ایک طرف اللہ کے حقوق ادا کرے دوسری جانب بندگی

کے حقوق میں بھی غفلت نہ برتنا۔ اور ان ہر دو صورتوں میں ابلیس کے بہکاوے میں نہ آنا اور اللہ پاک سے فرمادیا د رکھو ص - مومن فقط احکام الہی کلمہ ہے پابند پھر قیامت کے بارے میں فرمایا۔

(۱) اس دن جسمیں اٹھائے جائیں گے تو صورتوں کا جھوٹا جائے گا تو ان میں رشتے رہیں گے نہ ایک دوسرے کی بات پر پچھے گا۔ (پارہ ۱۸ سورہ المؤمنون)

(۲) اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ (کافر کے لئے) کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر (اسکی) جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو۔

(سورہ البقرہ سورہ ۱)

(۳) تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دینگا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں (سورہ البقرہ سورہ ۱۲) بس معلوم ہو گیا کہ وہ مدت جس مدت تک انسان کو جنت کے قابل بن کر جنت میں بعد حساب و کتاب جانا ہے وہ مدت ہے قیامت کے پہنچانے تک کی مدت اور اس مدت کا صحیح علم اللہ پاک کو ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے اور قیامت کے آنے میں جو فاصلہ ہے اس وقت تک انسان کی روح کا قیام کہاں ہوگا جواب ہوگا "عالم برزخ میں" جسمانی حیثیت سے بعد میں بحث ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟

لغت کے اعتبار سے برزخ کے معنی ہیں (۱) - آڑ - پردہ - روک

(۲) مخالف چیزوں کے درمیان کی چیز (۳) مصیبت اور آگرا م کا

عالم برزخ

درمیانی درجہ (۴) مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ (۵) وہ عالم جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک رہیں گی اب دیکھئے قرآن شریف میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں :-

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس کر دیجئے۔ امید ہے کہ میں اس زندگی میں جس کو چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے اور ان کے آگے

ایک برزخ ہے اس دن تک اٹھائے جائیں گے دن تک۔ (۶: ۲۳)

مندرجہ بالا آیت ربانی سے برزخ کا وجود ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد سے ارواح قیامت تک عالم برزخ میں رہیں گی۔

انسان کی روحانی و جسمانی زندگی اور دیگر مخلوقات سے تعلق

عالم بالا (جنت) جسے لباس جنت اتار کر آدم کے اس کرواڑی پر آنے کے بعد انسان کی زندگی کے مدد پہلو ہو گئے (۱) روحانی (۲) جسمانی — جسمانی حیثیت سے آدم کے عالم بالا سے اسی کرواڑی پر آتے ہی آدم مکاں و زمان کی قید میں جسمانی اعتبار سے گرفتار اور تغیرات قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پہلے ہم انسان کی روحانی زندگی کا ذکر کریں گے۔ پھر جسمانی زندگی اور تغیرات کا۔

روح | روح کے تعلق سے اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

”اے پیغمبر! یہ لوگ تم سے روح کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا“۔ (پہا سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۱)

خلاق کائنات قادر المطلق کے حکم سے جو چیز بنام روح بنی ہے وہ اس قدر نایاب اور لاجواب ہے کہ یہ نہ لائق شکست ہے اور نہ فنا پذیر — نور محمدی سے تخلیق پاکر عالم ارواح میں اور عالم ازلح سے جسم خاکی میں اور جسم خاکی سے عالم برزخ میں اور عالم برزخ سے پھر بروز محشر جسم خاکی میں۔ صور پھونکنے پر کچھ دیر کے لئے عالم بنیادی یا ہوشی میں — بہر حال روح جو ہر انسان ہے اور روح کا طائر بقول علامہ

شکست سے یہ کہی آشنا نہیں ہوتا و نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا

جو ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں و آنکھ سے غائب ہے تو موتا ہے فنا ہوتا نہیں

قبل اسکے کہ ہم روحانی زندگی پر بحث کریں۔ ہمیں مخلوقات قابل ذکر اور عالمین کا مختصر سا جائزہ لینا ہو گا۔

مخلوقات قابل ذکر | اللہ پاک کی آن گنت مخلوقات میں سے تین قابل ذکر مخلوقات جو عالمین پر اثر انداز ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

مخلوق نوری | وہ مخلوق جو نور سے پیدا کی گئی جس میں ملائک شامل ہیں اور جن کے عالم کو عالم شکوت یا عالم جبروت کہتے ہیں۔ اس نوری مخلوق سے گناہ کا سرزد

ہر ناممکن ہی نہیں وہ جذبات سے یکسر غاری ہیں۔ یاد رہے کہ انسان کی رسائی اس عالم تک نہ صرف ممکن ہے بلکہ انسان اس عالم سے اللہ آگے نکل جاسکتا ہے۔ ملائک کو ہمیشہ عبادت و سجدہ ہی میسر رہتا ہے مگر انسان کی عبادت اور سجدہ کا مقام بقول علامہ اقبال ”برجہ سوز و گداز اس قدر بلند ہوتا ہے کہ

پسند نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا و اسکو میسر نہیں سوز و گداز سجدہ

جب انسان مقام نقیر پر پہنچ جاتا ہے تو اسکے انداز بقول علامہ ملو گناہ ہو جاتے ہیں کہ —

گو فقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ ؛ تاہم ہے پردہ پر داری بے سلطنت پر دین
 وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی جن میں اجنا شامل ہیں اور ابلیس
 اسی قبیل سے ہے جس سے نیکی کا سرزد ہوا لیکن ہی نہیں رہا۔ یہ
 ابن آدم کی زندگی کو مائل بہ شر کرنے کے لئے ہر وقت فتنے برپا کرتا رہتا ہے جیسا کہ بال جبریل میں
 علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس جبریل امیں سے مخاطب ہو کر خود اپنے اور اپنے فتنوں کے بارے
 میں کہتا ہے۔

ہے میری برأت سے متبہ خاک میں فتنو ؛ میرے فتنے جامہ عقل و خرد کا تار و پلو!
 دیکھتا ہے تو فقط اسل سے رزم خیر و شر ؛ کون طوفان کے طپاخے کھا رہا ہے؟ میں کہ تو
 خضر بھی بے دست دیا ایساں بھی بدست پیا ؛ میرے طوفان یم یم دیا بہ دریا جو یہ جو
 گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے ؛ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا ہنو
 میں کھٹکتا ہوں دل یرداں میں کٹے کی طرح ؛ تو فقط ! اللہ ہو ! اللہ ہو ! اللہ ہو !

مخلوق خاکی | مخلوق خاکی سے مراد آدم ہے جسکو خاک سے جیسا کہ تفصیل سے بیان
 کیا جا چکا ہے پیدا کیا گیا جو ایک انوکھی لچک کے ساتھ پیدا کی گئی
 مخلوق ہے جس سے نیکی کا سرزد ہونا بھی ممکن اور گناہ کا ارتکاب بھی ممکن اور جس کا تعلق روحانی
 اعتبار سے کئی عالمین سے ہے نہی آدم جب نیکیوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو نوری مخلوق یعنی ملائک
 اسکے مقامات کی بلندیاں دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور جب یہ خاکی بدی کی طرف مائل ہوتا
 ہے تو ابلیس کو بھی مات دے دیتا ہے بقول علامہ اقبال ابلیس پریشان ہو کر باگلوہ انری میں یوں
 غم کرتا ہے کہ ہاتھ اعزازیل خداوند جہاں سے ؛ پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک
 جان لاغرو تن فریہ و ملہوس بدن زریب ؛ دل نزع کی حالت میں خرد و خجستہ و جالاک
 جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست ؛ باقی نہیں اب میری ضرورت ہر اعلاک
 علامہ اقبال خاکی فہمی اور ناری مخلوق کے فرق کو یوں سمجھاتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ؛ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری
 پس معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی خیر و شر دونوں سے متاثر ہو سکتی ہے اب یہہ اختیار اللہ پاک نے انسان
 کو دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر خیر ہی خیر بن جائیں یا ابلیس کا دامن تھام کر شر ہی شر ہو جائیں
 اگر انسان خیر ہی خیر ہو جائے تو اس عالم کے علاوہ اور کئی عالمین سے تعلق ہو جائے گی تفصیل کے لئے پہلے عالمین کی مختصر
 تفصیل بیان کرتے ہیں۔

عالم ارواح : وہ عالم جس میں اللہ پاک نے قبل پیدائش تمام ارواح جو قیامت تک عالم وجود میں جسم کے ساتھ آنے والے تھے جمع فرمایا اور دریافت فرمایا کہ کیلئے کون تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح نے جواب دیا ہاں آپ ہمارے رب ہیں ہم گواہ ہوئے۔

عالم بالا۔ عالم علوی { بہشت کے اعلیٰ درجہ کے رہنے کی جگہ آسمانی دنیا جہاں
عالم پندس { اولاً آدمؑ و حوا کو رکھا گیا تھا

عالم کرہ ارض (دنیا)
عالم صغریٰ (صغیر) ۱۔ دنیا ۲۔ آدمی کا جسم
عالم سفلی (دنیا - زمین)
عالم خالی دیہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے
عالم کون و فساد (موجود ہونا اور پھر تباہ ہو جانے کا عالم عالم بودی نابودی)
عالم اسباب دیہ دنیا جہاں ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے
عالم ناسوت (فانی دنیا)
عالم وجود (وجود میں آنے کا عالم، عالم ہستی)

وہ عالم جہاں حضرت آدمؑ
حضرت حواؑ اور ابلیس کو
پہل منعہ کھانے کے بعد
مدت معینہ گزارنے روانہ
کیا گیا یعنی یہ دنیا
جہاں اب ہم ہیں۔

عالم رویا : (خواب کا عالم) اس عالم میں اس طرح پہنچ جاتا ہے تفصیل آگے آئے گی۔
عالم مثال : (اس جہاں سے زیادہ لطیف دنیا) جس میں یہاں کی تمام چیزوں کا نمونہ یا اصل
موجود ہے۔ خیالی دنیا۔ خواب۔

عالم ملکوت (فرشتوں کی دنیا)
عالم اسرار (عالم ملائکہ عالم ارواح یا رحوں کا
جہاں جیسے تول اور اندازہ
کو دخل نہ ہو۔

بندہ مؤمن سرفراز کند
نہ کر تعلیدے جبریل میر جذب و مستحاکمی
عالم جبروت (فرشتوں کی دنیا) وہ مقام جو ستاروں سے بھی اوپر ہے۔

اسی روز و شب میں الہم کرنے رہ جا
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
بانگ اور ہر کہند را بر ہم زند
تن آسان عرشوں کو ذکر تسبیح و طواف ادا
کو ترے زماں و مکاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

عالم لاہوت : (ذات الہی کا مقام جہاں سالک کو فنا فی اللہ حاصل ہوتا ہے) ان ان انبیاء و عظیمین
 شہداء کے روپ کے علاوہ صالحین کے روپ میں کبھی دلی کبھی مجذوب کبھی سالک فقیر
 درویش قلندر قطب ابدال غوث کے روپ میں عالم لاہوت کا طائر بن کر اس عالم
 سے نسبت پیدا کر لیتا ہے بقول علامہ اقبالؒ :

میں بندہ ناپسند ہوں مگر شکر ہے حرا ؛ رکھتا ہوں نہانچا نہ لاہوت سے بیہوش
 حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تجلیات میں ؛ میری نگاہ سے حقل تری تجلیات میں

عالم شہود : وہ عالم جس میں سب کچھ نظر آئے۔ تصوف کا وہ عالم و حالات جس میں ہر چیز کے
 اندر خدا کا جلوہ نظر آئے۔ مقام منصور کہ انا الحق زبان سے نکل جائے۔

عالم معنی : (وہ دنیا جو محسوس نہ ہو سکے۔ خدا کی ذات و صفات)

نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور ؛ موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر (اقبال)
 عالم مٹھو : ۱۔ ظاہری طور پر کچھ کے لئے قبرستان یا وہ سنان جنگل یا صحرا جہاں ہو کا عالم نظر آئے۔
 ۲۔ اللہ مٹھو کا وہ منزل آجائے کہ انسان فنا فی ہو کر ہو جائے اور ایسے زمانہ میں

داخل ہو جائے جہاں ۔

ترے شب و روز کی اور حقیقت کیا ہے ؛ ایک زمانہ کی روحیں دن ہے نہ رات (اقبال)
 ۳۔ صورت پھونکے جانے کے بعد جب کوئی ذی روح باقی نہ رہے نہ آسمان نہ عالم معنی

بلکہ ہو کا عالم ہو جائے گویا ۔

زندگی سے تھا کبھی محرواب سنان ہے ؛ یہ خموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے (اقبال)
 عالم برزخ : تفصیل آگے آئیگی ۔

عالم آخرت یا { دنیا جو بے زوال ہو ۔ اگلا جہاں جہان آخرت، عقیلا }

وہ فریض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات ؛ جلوہ گا ہیں اس کی ہیں لاکھوں جہانے ثبات
 مختلف ہر منزل کی رسم و راہ ہے ؛ آخرت بھی زندگی کی ایک جولان گاہ ہے
 ہے وہاں برہم کشت اجل کے واسطے ؛ سازگار آب دہوا تخم عمل کے واسطے

(اقبال)

انسان کی روح کی پرواز اور اس میں جسم کا حصہ

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے انسان کی روح دائمی حیات کی مالک ہے لیکن یہ روح کا طائر جسم خاکی کے پنجرہ میں عارضی طور پر ایک خاص مدت کے لئے اس دنیا میں مقید کیا جاتا ہے اور یہ مدت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ چند اصول کے تحت اس طائر روح کی پرواز ناقابل تہیاء حد تک ایسی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ عالم امر ملکوت عالم جبروت کو پار کر کے عالم شہود عالم مغنی اور عالم لاہوت کا طائر بن جاتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ روح کی پرواز کیلئے جسم کے دخل کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ روح کی پرواز کا دار و مدار قلب کی جلا کسب حلال اور احکام خداوندی میں مضمر ہے بقول علامہ اقبال۔

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی

جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو تا ہی

میرے پیر و مرشد محدث دکن ابوالحسنات سید شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علاج السالکین کی کتاب میں اس مسئلہ پر خاطر خواہ روشنی ڈالی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب پیران کبار کو قلب کے طبیب بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے قدم پر قدم چل کر قلب کی بیماریوں سے شفا ممکن ہے اور تفصیلی طریقہ بھی ذریعہ ذکر درج فرماتے ہیں حدیث شریف کے لحاظ سے جو ذکر الہی سے غافل ہے وہ مردہ ہے اور جو ذکر الہی میں مشغول ہے وہ زندہ ہے۔ دل کی بیماریوں کی استواء التلباک کی نافرمانیوں سے ہوتی ہے اور نفس امارہ کا غلبہ قلب کو بیمار کر دیتا ہے جس طرح ایک تنگ و تاریک گندہ مکان میں رہنے والا ممکن بیمار ہو جاتا اور ہمیشہ بیمار رہتا ہے اسی طرح جس جسم میں ایک بیمار قلب ہوگا گندگی ہوگی اس جسم میں قیام پذیر روح بھی بیمار اور کمزور رہے گی حضرت قبلہ محدث دکن علیہ الرحمہ کی کتاب علاج السالکین کا مطالعہ قلبی امراض کو دور کرنے اور روح کو طاقتور بنا کر اسے پرواز کی طاقت بخشنے کی سرِ ثابت ہوگا۔ بشرطیکہ بعد مطالعہ عمل بھی ہو۔

مردِ خدا اور مردِ مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں ایک صحت مند

قلب ہوتا ہے اور روح بیمار اور کمزور نہیں بلکہ صحت مند قوی طاقتور بلند پرواز کی حامل ہوتی ہے۔
بقول علامہ اقبال اسکی قوت ایمانی اسکو آواز دیتی ہے۔

تو خاک کی سٹھی ہے اجزاء کی حرارت سے

برہم ہو، پریشاں ہو، وسعت میں مکیاں ہو

اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ مرد مومن اپنے روحانی منازل طے کرتا اپنی حسبِ حیثیت مطابق نظرِ بڑھتا ہے کبھی رُک جاتا ہے تو جذب کے مقام پر نظر آتا ہے کبھی آگے بڑھ کر جذبِ سالک کے مقام پر نظر آتا ہے کبھی تطہر و قوت کی شان لئے کبھی ابدال کا روپ لئے کبھی غوث کا مقام لئے نمودار ہوتا ہے۔ کبھی عرفان کی منزلیں طے کر کے عارف بن جاتا ہے کبھی فقر کی منزل پر ناگزیر نظر آتا ہے کبھی ترک ترک کر کے کمالِ عرفان اور حلاجِ فقیر فیقری پر اس بھی نشان کے شان کے ساتھ نظر آتا ہے کہ۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ انکو، ۱
کبھی قلندر کی کاروب لئے احترامِ شریعت، بجا لاتے ہوئے ہونٹوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بقول اقبال یہ کہتا ہے۔

شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوقِ تکلم کی ۲
پھر احترامِ شریعت میں یہ انداز اختیار کر لیتا ہے کہ :-

پیرا ہن جنوں سے تنِ عشق ڈھک لیا ۳
جیسا کہ ”تذکرہ غوثیہ“ میں قلندر غوث علی شاہ کی زبان میں کہا گیا ہے کہ ”فقیری ایک بات ہے کان میں کہنے کی“۔ بہر حال فقیری اور قلندری کے ابتدائی مرحلوں پر جنوں سامانیوں اسے بقول علامہ اقبال اس طرح مائل یہ شکوہ بھی کرتی ہیں۔

تو ہی خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلہ ۴
اپنے لئے لامکاں میرے لئے چار سو! پھر وہ علامہ اقبال کی زبان میں اللہ پاک سے کہتا ہی جاتا ہے۔

یہ جنتِ مبارک رہے زاہدوں کو ۵
ذرا سا تو دل ہوں بگر شرحِ اتنا ۶

پھر وہ منزلِ آخر آتی ہے کہ طائرِ لاہوت بن کر منزلِ مقصود تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ترکِ مولا کی منزل پر پہنچ کر شمس تبرین اور منصور کے روپ میں قسم بادی اور انا الحق کے لرے لگاتا ہے۔

یعنی بقول اقبال -

تھا ضبط بہت مشکل اس سیل سوانی کا : کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر
ہزار خوف ہر لکین زبان ہر دل کی رشتی : یہی رہے ازل سے قلندر کا طریق
یہ ہے خلاصہ علم قلندری کہ حیات : خدنگ جستہ ہے لیکن کمال دہنیں
کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر : مگر اس کا انجام بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں
عشق کا دعویٰ ظاہری موت سے ممکن نہ کر دیتا ہے تو دنیا والوں کی زبان میں :

منصور کو ہوا لب گویا پیام موت : اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی
یہ سب منزلیں بقول علامہ اقبال قلندر پر اسے آتی ہیں کہ ص
قلندر جزو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا

آخر قلندری کے اس اعلیٰ ناقابل قیاس بلند مقام پر ان شرک ترک کے پیچ جاتا ہے جس کے
بارے میں حضرت ابوعلی شاہ قلندر فرماتے ہیں -

سریر غنیمت دادم کلاہ چار ترک : ترک دنیا ترک عقبے ترک مولا ترک
ان جب عشق کے پر لگا کر جب اڑتا ہے تو ترک دنیا ترک عقبے ترک مولا کی
منزل قلندر کے لئے عالم لاہوت کی منزل ہوتی ہے - عالم لاہوت پہنچ جانے پر پھر مولا کو
طلب کرنے کا سوال ہی کب باقی رہ جاتا ہے اب اس کے لئے طلب کرنے باقی ہی کیا ہے جو
اسے نہیں ملا لہذا وہ ترک ترک کی انتہائی بلند عالم میں ہوتا ہے - ان کے لئے صرف یہی
ایک دنیا نہیں ہے جسمیں وہ نظر آتا اور رہتا ہے - اسکو اللہ کو بھی نہیں رہ جاتا ہے بلکہ
اس عالم سے نکل کر کئی عالمین سے گزر کر عالم لاہوت تک اسکو پہنچتا ہے علامہ اقبال یوں سمجھاتے
ہیں -

اسی روز و شب میں اللہ کر نہ رہ جا : کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں : ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں
تجی زندگی سے نہیں یہ قصائیں : یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ دلو پر : چین اور بھی آشتیاں اور بھی ہیں
تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا : ترے سامنے آسماں اور بھی ہیں

ان باتوں کو سمجھنے کے لئے اس حدیث شریفہ کو جو حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے گود میں

بسانا اور آنکھوں سے لگانا ہو گا۔

(قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائين فاما احدهما شبيشه فيكم كراما الاخر فلسو بشبهه قطع هذا العلوم يعني مجرى العام رواه البخاري)

یعنی حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تحصیلاں (علم) یاد کیں۔ ایک کو میں نے تم میں پھیلا دیا اور اگر میں دوسری کو تم میں پھیلاؤں تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے۔ اس معلوم ہو گیا کہ عرفان کی منزلیں درویشی فقیری قلت داری بڑے فطرت کی منزلیں ہوتی ہیں مگر ہوتے ہیں بظری بلند و بالا۔ اور یہی وہ منزلیں ہوتی ہیں جبکہ ایک مرد مومن یہ منازل طے کر لیتا ہے تو علامہ اقبال حقیقت حال کا یوں انکشاف کرتے ہیں۔

عالم ہے نقطہ مومن جاننا کی میراث : مومن نہیں جو صلا لولاک نہیں ہے
جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی : میرے کلام یہ حجت ہے نکتہ لولاک

بعض نا سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا مرد مومن ایک خیالی مرد مومن ہے جو اس زمین پر زندگی گزارنے آیا ہی نہیں اس سلسلہ میں ہم تاریخ اسلام کا ایک ناقابل انکار واقعہ پیش کرتے ہیں۔ مکہ نزع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نیچے کے سب بُت توڑ دیئے اور جرئت ادبِ خدائی پر تھے حضرت علیؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلعم! میرے کندھوں پر سوار ہو کر بُت ادبِ خدائی کے توڑ دیجئے" رسول خدا صلعم نے فرمایا "علیؓ! تم نبوت کا بلوچہ نہ اٹھ سکو گے۔ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور بُت توڑ دو"۔ ہر حال آقائے نامدار صلعم کو ایک مقام اعلیٰ حضرت علیؓ کو بخشنا تھا مگر حضرت علیؓ کے لئے ادب مانع ہوا لیکن حکمِ فقیہ رکھنا تھا تعمیل حکم میں حضرت علیؓ دوشِ نبوت پر کھڑے بت توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ لب ہائے رسالت مآب صلعم تبسم زیر ہوئے آواز دی "علیؓ! حضرت علیؓ نے جواب دیا "یا رسول اللہ! بنی برحق صلعم نے پوچھا "علیؓ! تم کیا دیکھ رہے ہو؟" حضرت علیؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس دقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کائنات میرے دستِ قدرت میں ہے۔ میں جس چیز کو چاہتا ہوں بآسانی لے سکتا ہوں۔" پھر حضرت علیؓ جب بتوں کے توڑنے کے کام سے فارغ ہو کر دوشِ نبوت سے نیچے اتارے تو حیرت سے فرمایا "میں اس قدر بلندی سے نیچے آیا مجھے نہ کئی مار نہ چوٹ نہ زخم" آقائے صلعم نے فرمایا

اے علیؑ ! تمہیں کوئی نقصان کیسے پہنچا جبکہ محمدؐ نے تمہیں اٹھایا اور جبریلؑ نے بہ انداز ادب احتیاط سے تمہیں اتارا۔

شاہان دنیا کی جانب سے جب کوئی مقام و عطیہ عطا کیا جاتا ہے تو واپس نہیں لیا جاتا کیسا مقام عطا کردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ کے لئے دائمی نہیں ہوتا؟ بہر حال اللہ کے رسول صلعم نے بعد تربیت ایسے مقامات اپنے کئی غلاموں کو عطا فرما دیئے۔ علامہ اقبالؒ کے مندرجہ بالا اشعار حقیقت پر مبنی ہیں کہ نہیں؟ اب آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ علامہ اقبالؒ اس دنیا میں رہنے والے مرد مومن کو نصیحت کرتے ہیں :-

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا
مکہ ترے زماں و مکاں اور بھی ہیں

اب مقام اعلیٰ ایک عید اعلیٰ کا کیا ہے وہ بھی ملاحظہ طلب ہے۔ جس سے انسان کا افضل ملائکہ اور تمام مخلوقات سے افضل ہونا اور اسکی زندگی کا مقصد اعلیٰ کا انہار ہوتا ہے اور یہ واقعہ ہے شب معراج کا جو ظاہر کرتا ہے کہ عبد اعلیٰ کا وہ مقام ہوتا ہے کہ آن کی آن میں مکان و زماں کی زنجیریں توڑے عالم صغریٰ عالم سفلی عالم اسباب عالم کون و فساد کو قدموں تلے روندنا عالم جبروت عالم امر عالم غیب عالم مثال کو بجلی کی تیزی سے بھی زائغ تیزی سے طے کرنا اور ان پر ایک نظر غلط ڈالتا مقام اصلی یعنی عالم لاہوت پھر کسی تک اپنے جسم مبارک کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جہاں خالق اور مخلوق میں فاصلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ نور ابدی نور اولین سے توسین کی طرح محو ملاقات ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا میں خدا کا دیدار ہونہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰؑ کا اصرار "انی اللہ پاک کا جواب "ن ترانی" مگر تکرار "ارنی"۔ جواب میں تجلی کی ہلکی سی جھلک۔ موسیٰؑ کی بیہوشی۔ کوہ طور کا انہار پھر چہرہ موسیٰؑ پر نقاب کہ راست بلا نقاب جس نے چہرہ موسیٰؑ دیکھا اندھا ہو گیا لہذا نقاب چہرہ پر چھوڑ دیا ہو گیا کہ حضرت موسیٰؑ تجلی الہی اپنے میں اتار دے سکے اب دیکھئے عبد اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کہ جب تجلی و دیدار اس دنیا میں ممکن نہ نظر آئی تو عالم بالا عالم مثال لاہوت وغیرہ کو طے کر یہہ عبد اعلیٰ عالم لاہوت ہی نہیں کسی تک پہنچ کر صرف ملاقات ذات باری ہے وہ بھی تجلی کامل میں محو ہو کر۔ طرف بھی وہ طرف کہ اللہ اکبر۔ تجلی کامل سما گئی اس نور اولین میں مگر جنبش کا نام نہیں

علامہ اقبال بانگ درا میں نقشہ یوں اس واقعہ کا کھینچتے ہیں کہ :-

عبد اعلیٰ و مقام اعلیٰ و تجلی کامل بصورت معراج مصطفیٰ صلعم

ہر دو جہاں میں ذکر حبیب خدایہ آج : ہر ذرے کی زبان پر صلّ علی ہے آج
معراج مصطفیٰ سے کھلا عقدہ حیات : روح نبی میں جلوہٴ ردتِ خلد ہے آج
”توسین“ میں ثبوت ہے اس جذبِ شوق کا : ہر لمحہ ذکر و فکر میں درسِ بقا ہے آج
وہ بزمِ ناروہ گلِ دلبیل کی خلوتیں : الفت میں امتیازِ من و تو فنا ہے آج
اک جست ہی میں طے ہیں عالم کی وسعتیں : اور رشتہٴ زمان و مکال کٹ گیا آج
طاوڑِ حریمِ قدس کے سب نقدِ سنج ہیں : روحِ الٰہیں بھی شوق میں مد سہا ہیں آج
جو غنچہٴ ازل سے تھا اس کے قدوم کا : بہر نبی وہ گیند بے در کھلا ہے آج
سوریں خوش آمدید پکاریں بہشت میں : باز ریشِ نابہٴ عرش صدامِ حباب ہے آج
یہ رات وہ ہے جس پر کرے رنگِ کافور : سایہٴ ہر ایک سایہٴ بالِ ہلہ ہے آج
عشقِ نبی میں قبلہٴ نامے ہوں بے نیاز : نورِ یقین سے قلب ہی قبلہٴ نامے آج
اقبال آکر پھر اسی چوکھٹ پہ جھک پڑیں : آغوشِ رحمت اس کی اس طرح دلا ہے آج
ایکس کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے مگر جہاں تک معراج مصطفیٰ صلعم کا
کا تعلق ہے علامہ فرماتے ہیں :-

اڑ بیٹھ کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم : طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی
پھر رسول اللہ صلعم کے الشدایک کے دیدار کرنے کا انداز علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ دیدارِ الٰہی میں پلک تک نہیں چھو سکی۔
نظارے کو جنبشِ شرمناک بھی بار ہے : نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی
اللہ - عاشق محمد - محمد عاشق اللہ - محمد کی نظر میں اللہ انتہائے حسن اور اللہ کی نظر میں محمد
انتہائے حسن یعنی نورِ ابدی اور نورِ اولیٰ کی ملاقات اور دیدارِ طریفین گویا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔
میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے محسن : دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی
دیدارِ الٰہی کا جہاں تک تعلق ہے مقاماتِ موسیٰ اور مقاماتِ محمد قابلِ غور ہیں۔ مقاماتِ
موسیٰ اعلیٰ و برتر مقاماتِ محمد تا بالِ قیاس موسیٰ کو حق تھا و دیدار کے لئے اللہ سے تقاضا
نے کارنی کی تکرار کا مگر جہاں تک ہمارا سوال ہے علامہ کہتے ہیں۔

تھا اُنہی کو کیتھیا میں اُنہی کو نہیں دے اس کو تقاضا روا مجھ پر تقاضا حرام !
 مگر غلامانِ محمد نے اپنے نبی محترم صلعم کے توسط سے وہ مقاماتِ صالحین پاۓ ہیں کہ اسی کرۂ
 ارض پر رہ کر دلی قطبِ ابدلِ خوش فقیروں و شریفوں کے روپ میں ان کی عالمِ لاہوت تک
 پہنچ ہو گئی تو صدیقین و شہداء کے مقاماتِ اعلیٰ کا تو ذکر ہی کیا جو بعد از مقامِ انبیاء ہیں۔
 خراب کہا علامہ اقبال نے :-

قطرت نے نہ بختا جھجھ اندیشہ جالاک دے رکھتی ہے مگر طاقت پر داز میری خاک !
 وہ خاک کہ ہے جس کی جڑیں مستقل اور اک دے وہ خاک کہ جبرئیل کی ہے جس سے قبا پاک !
 وہ خاک کہ پروائے لشیں نہیں رکھتی دے چنتی نہیں پہنائے ہمیں سے خس و خاشاک !
 اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو دے کرتا ہے چمک جن کی ستاروں کو غناک !
 انسان کی روح کی پیدائش اسکی حیات اور اسکی پرواز کن کن عالمین میں ہے مختصر ہی سہی بیان کی گئی
 آدم اور ابنِ آدم کے ان مقاماتِ اعلیٰ سے ملائک و اوتف نہ تھے اسی لئے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم
 نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ اب عالم رویا پر قدرے روشنی ڈالیں گے۔

عالم رویا یعنی نیند و خواب کی دنیا اور نیند اور موت میں فرق

ہم نے عالمین اور روح کی ان عالمین تک پرواز و پہنچ کے تعلق سے مختصر سی بحث کی اب
 عالم رویا پر مختصر سی روشنی ڈالنے کے بعد انسانی جسم کی پیدائش اور اسکی حیات و ممات کی جانب
 پلٹ جائیں گے۔

عالم رویا وہ عالم ہے جس کا اس کے کرۂ ارض پر رہنے والے انسان کا سابقہ رہتا ہے۔ یہ
 تو علمِ فہم یا تہ ہے کہ روح اور جسم کے باہمی تعلق کا ختم ہو جانا یعنی جسم سے روح کے نکل جانے کی
 عام طور پر موت کہتے ہیں۔ نیند میں بھی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اسکی کیا نوعیت ہوتی ہے
 قابلِ غور ہے پہلے ہم قرآن حکیم سورہ رمز (پارہ ۲۴ ص ۲۸) سے دوسری حاصل کریں گے۔

”اللہ جازئی کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت یعنی روح قبض کرتا ہے اور
 اور ان کی جن کی موت نہیں آتی ان کی سوتے وقت روح قبض کرتا ہے۔ پھر جس پر موت
 کا حکم فرمادیا ان کی روح روک رکھتا ہے یعنی اس جال (روح) کو اس کے جسم کی طرف پس
 نہیں کرتا دوسری جان (روح) جن کی موت نہیں آئی واپس کر دیتا ہے اس کی موت کے
 وقت تک۔ بیشک اسیں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لئے“

اب سورہ الانعام (پارہ ۶ صفحہ ۱۳) کی یہ آیت بین لایق تلاوت ہے بغرض رہنمائی کامل۔
 ”اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لے گا اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کھاؤ“
 پھر دن میں اٹھا تا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو پھر کسی کی طرف پھرتا ہے۔“

مندرجہ بالا آیات قرآنی سے نیند اور موت کا قریبی فاصلہ سمجھ میں آ گیا کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے
 موت اور نیند ہر دو صورتوں میں روح جسم سے نکال لی جاتی ہے مگر فرق اس قدر کہ موت آنے پر روح پھر جسم
 میں واپس نہیں کی جاتی مگر نیند کی صورت میں روح واپس کر دی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے
 کہ ”آقاؐ نے امدار صلعم جب بستر پر لیٹے تو یوں فرماتے ”اے اللہ! تجھ ہی سے میری زندگی بھی ہے اور
 موت بھی“ اور جب آقاؐ نے دو جہاں صلعم سو کر اٹھتے تو فرماتے ”تعریف و حمد اس اللہ پاک کے لیے
 جس نے ہم پر موت طاری کی اور پھر اسکے بعد زندگی عطا فرمائی اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھ کر اسی دربار
 میں حاضر ہونا ہے (بخاری اور مسلم)“

اب قابل غور نقطہ یہ ہے کہ موت کی صورت میں جسم کا تمام اعصابی نظام ختم ہو کر رہ جاتا ہے
 اور بحالت نیند اس نظام میں کوئی خلل نہیں آتا۔ حرکت قلب۔ خون کی روانی۔ ہاضمہ کا نظام سانس
 کی آمد و رفت برابر باقی رہتے ہیں۔ قوت حس سے انسان بحالت نیند بالکل محروم نہیں ہو جاتا۔ آواز
 دینے پر کسی غیر معمولی واقعہ کے پیش آنے پر مثلاً جسم کو کسی تکلف کے پیچھے پر انسان بیدار ہو جاتا ہے۔
 حالت نیند میں گہری ہوتو پسینہ بھی آتا ہے تو پھر موت اور بوقت نیند روح کے قبض کئے جانے میں کیا
 فرق ہے۔ بحالت بے ہوشی تو جسم کو کاٹا بھی جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ مدہوشی بے ہوشی غشی سب
 نیند ہی کی بڑی اور چھوٹی بہنیں ہیں ان تمام میں سانس جاری قلب کی حرکت باقی اعصابی نظام برقرار
 رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں علم کے شہر کے دروازے حضرت علیؓ کے ایک قول سے اس مسئلہ پر دیکھئے کس قدر
 روشنی پڑتی ہے فرمایا حضرت علیؓ نے ”نیند کے آتے ہی انسان کی روح اسکے بدن سے نکال لی جاتی ہے
 مگر ایک شعاع روح کی بدن میں چھوڑ دی جاتی ہے جسکی بناء پر وہ زندگی کے علامات سے محروم نہیں
 ہوتا بلکہ زندہ رہتا ہے اور اس شعاع کے ربط سے خواب بھی نظر آتے ہیں پھر خواب کے تعلق سے ارشاد
 فرمایا کہ روح اگر خواب دیکھتے وقت عالم مثال کی طرف متوجہ رہی تو وہ سچا خواب ہے اور عالم مثال سے
 بدن کی جانب واپس ہوتے ہوئے خواب دیکھا گیا تو خواب میں شیطانی تصرفات کو دخل ہوتا ہے اور خواب
 روایتی واقعہ نہیں رہتا اور مزید فرمایا انسان کی روح بصورت نیند جسم سے نکلتی ہے تو بیدار ہوتے
 وقت آنکھ چپکے سے بھی کم وقت میں بدن میں لوٹ آتی ہے۔

یہ سب چیزیں ہیں یاد رکھنی چاہیے کہ صاحبِ دل اور اولیاء کے خواب بمنزل الہام اور انبیاء کے خواب تھے جیسا کہ یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیریں سامنے آتی لائے، قبائل اجل اور نیند کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ

ہے اگر ازناں تریہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں ؛ جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں

راور موت میں فرق ح علوی و سفلی

نیند سے انسان بار بار بیدار ہوتا ہے یعنی روح بار بار نیند کے آنے پر جسم چھوڑتی اور بیداری پر جسم میں داخل ہو جاتی ہے لیکن بعورت موت جب روح جسم سے نکلتی ہے تو صرف بروز قیامت ہی جسم میں داخل ہوتی ہے

بعد دائمی زندگی عالم بالا میں اسے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت علیؑ کے قول مبارک کی رو سے کہ سوتے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ شجاع روح کی بدن میں رہتی جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ ان دو ارواح کے نام دئے گئے

۱) روح علوی ۲) روح سفلی۔

روح علوی بحالت نیند عالم بالا کی سرک لے چلی جاتی ہے اور روح سفلی بحالت نیند بہشتی رہتی ہے جس سے نظام اعصابی برابر اپنا کام کرتا اور ان زندہ رہتا ہے۔ موت کی صورت میں ارواح جسم سے نکل جاتے ہیں تو اعصابی نظام ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ روح علوی تو عالم برزخ میں رہتی ہے اور روح سفلی کے تعلق سے مختلف چیزیں ہیں کہ اگر ان نے بحالت سکون و ایمان تو اسکی روح سفلی بھی مطمئن رہتی ہے اور اگر سکون اور ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ عالم انتشار و فتنہ میں مبتلا رہ کر دم توڑا تو اسکی روح سفلی شیطان بن کر بھٹکتی ہے۔ زندہ لوگوں کے لئے اس روح سے کام لیتے اور اسکو شیشہ میں بند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں حتیٰ کہ سفلی کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر تکلیفیں دیتی ہے یہ ایک مستقل تماشہ ہے کہ عامل ارواح کے جسم پر اجناسیاطین اور ارواحِ بد کے آنے کا اعلان دعویٰ کرتے ہیں کبھی درگاہ ہر سماں و تماشے دیکھنے میں آتے ہیں بہر حال عامل ارواح کے بن آتی ہے۔ یہ مستقل عنوان ہے کہ ہمیں ایک کتاب کا محتاج ہے ہم یہاں یہ کہتے ہوئے اس عنوان کو ختم کرتے ہیں کہ انسان نہ وقت سکون و ایمان کی خواہش کرنی چاہیے اور کافر کے انداز سے نہیں بلکہ مرد مومن کے سے دسم توڑنا چاہیے۔ کافر اور مومن کی تعریف علامہ اقبالؒ نے یوں کی ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ اتفاق میں گم ہے ۛ مومن کی یہ پہچان کہ گم اسپیں ہیں اتفاق

انسان کے جسم کی پیدائش اور اسکی موت اس کرہ ارض پہ

حضرت آدمؑ کے جسم کو مٹی سے پیدا کر کے جسم اور روح کے ملاپ کے بعد جنت اللہ تعالیٰ نے بغرض رہائش عطا فرمائی جس کا ذکر کیا جا چکا ہے جنت کی تمام دل فریبیاں قلب آدمؑ کو کھٹانہ سکیں اپنے ہم جنس کے وجود کی کمی نے سکون سے محروم و مضطرب رکھا تو اللہ پاک نے ان پر غشی و دفنوں کی طاری فرما کر بلی سے حضرت حواؑ کو عالم وجود میں لایا جس سے آپ کو فرحت و سکون قلبی حاصل ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ پھل ممنوعہ کھا کر حواؑ اور آدمؑ لباس جنت سے محروم ہو کر اس زمین پر آ رہے۔ پھر آدمؑ کی توبہ قبول اور آپ کو خلافت الہیہ کا منصب اس کرہ ارض پر عطا ہوا۔ چونکہ یہ کرہ ارض یہ دنیا عالم اسباب ہے اسلئے اللہ پاک نے تخلیق ابن آدمؑ کے لئے مرد و عورت کے باہمی ملاپ یعنی جنسی جماع، ہم بستری، جماعت کو تخلیق ابن آدمؑ کا سبب بنایا جیسا کہ قرآن حکیم پارہ ۳ سورہ النساء آیت ایک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان (آدمؑ) سے پیدا کیا اور اسی میں سے اسکا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیئے“ پارہ ۲ سورہ بقرہ آیت (۲۲۳) میں فرماتے ہیں :-

”تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جاد اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو اور

اپنے نیک کام و عمل آگے روانہ کرو۔“

اللہ پاک نے اس عالم میں ایک ہی لمحہ میں ”کن“ لیکر تخلیق کرنے کے اصول کو اسباب کے تحت کر دیا اور مرد اور عورت کی جماعت و ہم بستری اور ایک مدت نو ماہ کی، انسان کی تخلیق کے لئے ضروری قرار دی اور تخلیق میں دہر پر دہ اپنا ہاتھ رکھا چونکہ اس عالم اسباب میں بھی اللہ کی ذات سبب الاسباب ہے اسلئے اس نے تخلیق کے لئے سبب ظاہر فرما کر دہر پر دہ اپنی صفت و کاریگری کے شاہکار دکھائے مگر پھر بھی اللہ پاک نے یہ بتلانے کے لئے کہ وہ بالکل اسباب کے ہی پابند نہیں ہیں بلکہ قدرت بانعہ کے حامل ہیں اور اسباب کو توڑ بھی سکتے ہیں چند مثالیں انسان کو پیدا کرنے کی اسباب سے ہٹ کر بھی ظاہر فرمادی کہ صنفی میں جب مرد کمزور ہو جائے اور عورت کے

جیض بھی ضعیف ہونے پر بند ہو کر اولاد بننے دینے کے قابل نہ رہے یا عورت بائجھ ہو تو بھی وہ ان ضعیفوں کو باہم ملا کر بچے کی تخلیق فرما سکتے ہیں اور نصف سبب کو بھی ہٹا کر صرف نصف سبب کو بھی باقی رکھ کر آدم کی تخلیق فرما سکتے ہیں یعنی باپ کے بغیر صرف ماں سے ہی انسان کو پیدا فرما سکتے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے تخلیق کے کوشش تو حضرت آدمؑ و حواؑ کو پیدا کر کے دکھا ہی گئے تھے اب مندرجہ بالا کوشش دیکھنے ملاحظہ ہو قرآن حکیم سورت (۳) پارہ (۳) سورہ آل عمران کہ ”ذکر یا“ نے کہا اے رب میرے لڑکا کہاں سے ہو گا میں تو بہت بوڑھا ضعیف ہو چکا اور میری بیوی بائجھ ہے۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ بیشک اللہ آپ کو شرف دیتا ہے یعنی کا جوالہ کی طرف کے کلمہ کی تصدیق کریگا اور سردار ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بچنے والا اور یہی ہمارے خاصہ میں۔“ سورہ آل عمران میں اور آگے بڑھے۔

”جب فرشتوں نے مریمؑ سے کہا اے مریم! اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہو گا۔ مریم نے کیا اے میرے بچہ کہاں سے ہو گا۔ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کر لے ہے جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ جو جاوہ فرما رہا ہے۔“ تخلیق آدمؑ کا اللہ پاک کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا کہ عالم بالا میں حضرت آدمؑ و حواؑ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کئے گئے اس عالم اسباب میں جب ذکر یا علیہ السلام کو وجہ اپنی اور اپنی بیوی کی ضیغی کے اللہ نے ملایا اور حضرت یحییٰؑ فرزند عطا فرمایا محمدؐ حضرت عیسیٰؑ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب اس دنیا میں مرد اور عورت کے جماعت سے مرد کا نطفہ (منی) عورت کے رحم (بجھ دانی) میں جانے کے بعد انسان کو احسن الخ لقیین کس طرح پیدا فرماتا ہے از روئے قرآن حکیم ملاحظہ فرمائیے۔

”اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا ٹوٹھرا بنا دیا پھر ہم نے اس خون کے ٹوٹھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا پھر ہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے (اسیں روح ڈال کر) سکو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعات سے بڑھ کر ہے (پارہ ۱۸ سورہ المؤمنین ۲۲)“

پھر سورہ یٰسین میں فرماتے ہیں: ”اور لیا آگہی نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند (منی نطفہ) سے بنایا۔“ (پارہ ۲۷)

پھر پارہ ۲۷، انجیل میں فرماتے ہیں:

”تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے (پچھلے) بیشک تمہارے رب کی طرف انتہا ہے اور وہی ہے جس نے مہنسا اور رلایا اور یہ کر دی ہے جس نے مارا اور جلایا اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جب ڈالاجائے اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے بچہ اٹھانا۔ (پارہ ۲۷ - ص ۷۷)

”کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑا (یعنی مرد اور عورت بنایا۔“ (پارہ ۳۰ سورہ النسا رکوع ۲۷)

”کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر تجھے نطفہ سے صحیح و سالم آگہی بنایا۔“ (پارہ ۱۵ سورہ کہف)

اے لوگو! اگر تم دوبارہ زندہ ہونے سے شک میں ہو تو سمجھنے سے تم کو مٹی سے بنایا پھر نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر لٹائی سے کہ پوری ہوتی ہے اور ادھوری بھی تاکہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیں اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک کھڑائے رکھتے ہیں پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں تاکہ اپنی بھری جوانی تک پہنچ جاؤ (پارہ ۱۷ سورہ حج ۲۲ - رکوع ۷)

قرآن حکیم نے ان کی بیدار نشی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں ان کو ایک صورت دی۔ ماں کے حیض کو اسکی نشوونما کا ذریعہ بنایا پھر نو ماہ میں ایک مکمل نظام اعصابی مکمل کیا پھر ماں کی غذا سے اسے غذا پہنچائی وہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ ماں کے پستانوں میں دودھ دے دیا کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کا سبب بن سکے جس کو اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ ہی میں ذریعہ اسقاط حمل دنیا میں آنے کے قبل اس زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ جس کسی کو چاہا دنیا میں ذریعہ وضع حمل لایا وہ بھی اس قدر اعمرانی نظام کے شعبہ جات کے ساتھ کہ نظامِ حاضیہ نظامِ دورانِ خون و نظامِ قلب و دماغ نظامِ گردہ و جگر نظامِ بصر و سماعت و گویائی وغیرہ کہ ہر نظام پر ریسرچ کے بعد ضخیم سے ضخیم کتب لکھی جا چکی اور لکھی جا رہی ہیں۔

پھر بعد پیدائش بھی اللہ پاک نے ان کو جب چاہا جس عمر میں چاہا اس دنیا سے

اٹھا لیا اور جسکو عمر طبعی دینی چاہی اسکو عالم طفلی کی پچھن میں داخل فرمایا پھر اسکو مکمل انسان بنا کر فرما کر
شباب کی منزل پر پھر عین شباب کی بلند چوٹی پر لاکھڑا کیا اور اسکے تمام جسمانی صلاحیتوں کو شباب
بخشا۔ پھر آہستہ آہستہ اسکو اڈھٹرن کی عمر میں لے آیا جہاں اس کی جسمانی قوتوں و صلاحیتوں کا انحطاط
اور دماغی صلاحیتوں کا شباب مٹ شروع ہوا اور تجربہ کار کہلایا جانے لگا اور بصورت کو شش و عمل اسکو
روحانی شباب سے بھی ہٹنا کر گیا۔ بہر حال اللہ پاک کی عطا کردہ ایک معینہ مدت جسے عمر کہتے ہیں کہ تمام
بے سرا اللہ پاک سے ذریعہ قبض روح جسم سے روح کے تعلق کو قیامت تک کے لیے ختم فرما کر روح کو عالم
برزخ روانہ فرما دیا اور جسم یا تو زمین میں دفن کر دیا گیا یا جلادیا یا پانی میں پھینک دیا گیا اور مچھلیوں
نے کھالیا پھر برزخ قیامت جسم اور روح کا ملاپ ہو گا جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں :-

”کیا ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کئے وہ
اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے اور ان کے لئے
ایک میعاد معین رکھے ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں“ (بنی اسرائیل)
”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چورہا ہو جائیں گے تو کیا ہم زسرنہ پیدا
اور زندہ کئے جائیں گے آپ فرمادیجئے۔ اے نبی مکرم صلعم، کہ تم پتھر یا لوہا یا کوئی
مخلوق ہو کر دیکھو جو تمہارے ذہن میں بہت ہی بعید ہو اس پر پوچھیں گے کہ وہ کون
ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا آپ فرمادیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا“
اس پر آپ کے آگے سر ہٹا کر کہیں گے کہ یہ کب ہو گا، آپ فرمادیجئے کہ عجب نہیں
یہ قریب ہی آئیگا ہو۔“ (سورہ بنی اسرائیل ۷۷-۷۸۔ رکوع ۱)

پس معلوم ہو چکا کہ انسان پھر اپنے پرانے جسم کے ساتھ برزخ قیامت پیدا کیا جائے گا مزید
تفصیل آگے آئے گی اب ہم سورہ یسین کی تلاوت کریں :-

”اور پھونکا جائے گا صور جہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے
چلیں گے۔ کہیں گے ہمارے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا یہ ہے
وہ جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ مرگی مگر ایک
چنگھاٹ جہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان
پر کچھ ظلم نہ ہو گا اور تمہیں بدلہ ملے گا مگر اپنے لئے کا۔ بے شک جنت
والے آج دل کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں وہ ان کی میبیاں سیالوں میں

ہیں تختوں پر تکیہ لگائے۔ ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہے آسمیں جو مانگیں ان پر سلام ہو گا مہربان رب کا فرمایا ہوا اور آج الگ پھٹ جاؤ گے جھر مڑا اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ بلو جنا بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بیشک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ان کے مونہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ اور ان کے پاؤں ان کے لئے کی گواہی دیں گے (پارہ ۱۸ ص ۱۱۱)

کیا زندگی مراد ہے صرف جسم و روح ہی کے ملاپ؟

اب ہم آخری مرحلہ پر آتے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر کیا گیا جسم و روح کا وہ ملاپ جو اس خاک کی پتلے کو متحرک کر دے۔ طلب کو دھڑکن جسم میں خون کی روانی اور سانس کی آمد و رفت بحال رکھے قوت بصارت قوت سماعت قوت گویائی عطا کرے زندگی ہے جس طرح بھاپ ریل چلاتی ہے خاک کے پتلے کو متحرک کرنے والی بھاپ کا نام ہے ”روح“ مگر اب ایک سوال جو حل طلب باقی رہ جاتا ہے وہ ہے۔ کیا روح اور جسم کے ملاپ کے بغیر زندگی ہی نہیں؟ جیسا کہ اس کے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع فرما کر سوال کیا ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ تو سب ارواح نے جواب دیا ”ہاں آپ ہمارے رب ہیں ہم گواہ ہوئے“ ارواح نے سوال اس وقت سنا اور جواب دیا جبکہ ان کا جسم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا ملاپ نہ بھی ہو تو زندگی موجود رہتی ہے اور روح میں قوت سماعت اور قوت گویائی کے لئے جسم کا ہونا ضروری نہیں۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوت سماعت اور قوت گویائی احساس اللہ پاک نے انسان ہی کو نہیں بلکہ آسمانوں پہاڑوں جہادات کو بھی عطا فرمائے ہیں اب ہم قرآن کی اس آیت کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔

”ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا ان سب نے اٹھا لینے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور انسان نے اسکو اٹھالیا“

مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ سمجھنے اقبال یا انکار کرنے بات کرنے اور احساس کی قوتوں

کے ذریعہ توحشی اور طور کی کیفیات و صلاحیتیں جو انسانی زندگی کا جزو سمجھا جاتا ہے اللہ پاک نے زمینوں پہاڑوں کو بھی عطا فرمائی ہیں اور حتیٰ کہ شجر و حجر کو بھی۔ اس لحاظ سے ان میں بھی زندگی ہے علامہ کہتے ہیں :-

خصوصیت نہیں کچھ اسپیں اسے کلیم تری : شجر حجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں
مندرجہ بالا پیش کردہ آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی ایک وسیع سمندر ہے جو جسم اور روح کے ملاپ کی محتاج نہیں بلکہ انسان کے لئے بھی ایسی منزل آتی ہے کہ زندگی جسم اور روح کے ملاپ کی محتاج نہیں رہتی۔ جسم سے مدح کے نکل جانے کے بعد انسان از روئے قرآن زندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں :-

”اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں یاں تمہیں خبر نہیں“ (پارہ اول سورہ البقرہ)

اور پھر فرماتے ہیں :-

”اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں“ روزی پاتے ہیں شاد ہیں اسی پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۶۹)

مندرجہ بالا آیت قرآنی اعلان کر رہی ہے کہ جسم اور روح کے ملاپ ہی کا نام زندگی نہیں بلکہ اللہ کے پاس کی زندگی جو اصل زندگی ہے وہ اور ہی نوعیت رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ اعتبار جسم شہدا کی موت واقع ہو جاتی ہے ان کے جسم پارہ پارہ کر دیئے جاتے یا ہو جاتے ہیں وہ دفن بھی کر دیئے جاتے ہیں ان کی بیواؤں بعد عدت دوسرے مردوں سے نکاح بھی کر لیتی ہیں ان کے بچے یتیم کہلاتے اور ان کی وراثت لایق تقسیم ہو کر تقسیم بھی ہو جاتی ہے اس کے باوجود اللہ پاک حکم فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو انہیں مردہ خیال نہ کرنا کیونکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں اور بہت خوش ہیں ان کی زندگانی کی تمہیں خبر نہیں۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ زندہ گائیوں کے بھی نوعیتیں اور اقسام ہیں اور صرف جسم اور روح کا ملاپ صرف ایک نوعیت کی زندگی کا نام ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو : بخند ہو جائے تو شمشیر بے زہار تو
موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی : ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی

موت کی لیکن دل دانا کو کچھ بردہ نہیں ۛ شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں
آتش کا صہ ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے ۛ اگرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی
اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تخریب تعمیر کا آغاز ہے۔ اختتام کے ساتھ ہی آغاز
شروع ہوتا ہے۔ فنا کے ساتھ ہی بقا کی منزل آتی ہے جب زندگی کر دھڑ بدلتی ہے تو موت اور
موت جب کر دھڑ بدلتی ہے تو زندگی کا سورج نمودار ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فنا کیا ہے
اور بچا کیا ہے ؟

بقا اور فنا کا تصور | جیسا کہ کہا جا چکا ہے انسان عالم بالا سے اس
کرہ ارض پر بھیجا گیا تو مکاں و زماں کی قید کے تابع ہو گیا جس کا نتیجہ تغیر اور انقلاب کی صورت
میں ظاہر ہونا شروع ہوا۔ جب تغیر انقلاب بقا و فنا کا ریسرچ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آنے
میں دیر نہیں لگتی کہ یہ سب ظاہری ہیئت کو بدلتے رہنے کے نام ہیں حتیٰ کہ موت اور زندگی پر بھی
اسی اصول کا الحاق ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا بلکہ کبھی نظروں سے
غائب ہوتا ہے تو ہم موت نام دیتے ہیں جب تغیر پذیر ہو کر دوسری ہیئت اختیار کر لیتا ہے تو ہم
فنا کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر نمک کو پانی میں ڈال دو جب گھل گیا تو گو یا نمک فنا ہو گیا
مگر دراصل وہ اب بھی پانی کا جزو بن کر باقی ہے لیکن ظاہری نظریں نہیں دیکھ سکتیں مگر جس رکھنے والی
زبان پہچان لے گی اسی طرح عرفان ہو تو فنا و بقا کے تصور کو عارف پہچان لے گا۔ اچھا اب پانی
کو گرمی و حرارت پہنچا کر بھاپ بنا کر اڑا دو۔ پانی فنا ہو گیا اور بھاپ نے جنم لیا پانی مر گیا اور بھاپ
نے زندگی پائی اور نمک پھر برتن میں نیا روپ لیکر زندہ و موجود ہے۔ اب بھاپ کو ٹھنڈک پہنچاؤ
تو بھاپ فنا ہو گئی مر گئی اور پھر پانی عالم وجود میں آ گیا یعنی پیدا ہو گیا اب پانی کو اس قدر ٹھنڈک
پہنچاؤ کہ وہ برف بن جائے گو یا پانی فنا اور برف پیدا، پھر برف کو گرمی پہنچا دیا اسکو اپنے حال پر
چھوڑ دو گو یا برف نے اپنا وجود کھو کر فنا اختیار کر لی یا مر گیا اور پانی نے جنم لیا۔ بس معلوم ہوا کہ اس
عالم ثانی اور عالم اسباب میں اسباب کے تحت نوعیتیں بدلتے اور تغیر پذیر ہونے ہی کو فنا و بقا کہتے
ہیں اور تغیرات ہر منزل پر ایک نئی زندگی اور نیا نام پاتے ہیں۔ انسان باپ کی پیٹھ میں رہتا اور
پھر مٹی کی صورت بدلتا ہے تو اسکو انسان نہیں کہتے جب نطفہ بن کر ماں کے رحم میں داخل ہو جائے
تو جنین کہلاتا ہے پھر جیسا کہ قرآنی آیات پیش کی گئی کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح تغیر پذیر ہوتا رہتا
ہے اور ہر وقت نام بدلتا رہتا ہے اور جب وضع حمل کے ذریعہ عالم وجود میں آتا ہے تو بھی انسان نہیں

کہلاتا بلکہ طفل شیر خوار پھر کچھ لڑکا کا نام پاتا ہے ان منزلیں پر بھی کوئی اسکو آدمی یا انسان نہیں کہتا تا آنکہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے زندگی کی نوعیتیں اور اقسام اور اس کے تغیرات کہ ہر نوعیت ہر تغیر ایک نیا نام پارہا ہے اور ہر تغیر زندگی سے محروم نہیں ہے پھر ادھر پناہ صغیفی کے بعد یا قبل اس کے روح جسم سے نکل جائے تو بھی اس کے جسم کو ان کوئی نہیں کہتا بلکہ مردہ میت یا جنازہ کہا جائے گا۔ قبر میں بھی جسم پر تغیرات کی منزلیں ایسی جسکو آپ فنا کے نام سے تعبیر کر سکیں گے مگر یاد رہے کہ وہ قبر میں معدوم نظر آئے یا بغیر دفن جلا دیا جائے یا رکھ بنا دیا جائے اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے مگر ہیت بدلی ہوئی ہے جو بروز قیامت یکجا کر کے جسم کی صورت میں اللہ پاک کی قدرت سے پھر عالم وجود میں لایا جائے گا جیسا کہ سورہ یسین کی آیات پیش کی گئی کہ ہاتھ پاؤں بروز قیامت گواہی دینگے تو ظاہر ہے کہ اس کا جسم وہی پرانا ہوگا دوسرا نیا جسم بنا کر حجاب و کتاب لینا اچھ پھر نئے جسم کے اعضاء سے گواہی دلوانا قرین عقل ہو سکتا ہے نہ قرین انصاف۔ بس معلوم ہوا کہ انسان کا وہی پرانا جسم جو دنیا میں تھا وہ فنا نہیں ہوا صرف ہیت بدلتی گئی اس کے ذرات زمین اور فضا میں اور بصورت پھیلیوں لکھ کھا جانے پر بھی محفوظ رہے اور بروز قیامت پھر سب یکجا کر کے جسم عالم وجود میں بلا تاخیر لایا گیا۔ اب قرآن حکیم اور سورہ بقرہ رکوع ۳۵ کی تلاوت اللہ پاک کی قدرت بالغہ کا بہ بانگ دہل اعلان کر رہا ہے۔

”جب عرض کی ابراہیمؑ نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کہوں کہ میرا دوسرا

جنا ہے کیا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں

کہ میرے دل کو قرار آجائے تو فرمایا تو اچھا چار پرندے لیکر ہلاے اور انکی ایک

ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ، پھر انہیں ہلاؤ۔ وہ ترے پاس چلے آئیں گے۔ پاؤں

سے دوڑتے اور جان رکھ کر اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورہ بقرہ رکوع ۲۵)

اب مولانا اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا خان اور مولوی سید نعیم الدین صاحب کی تفسیر لائحۃ

”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے (۱) مور (۲) مرغ (۳) بکوتر (۴) گوا۔

انہیں بحکم اللہ پاک ذبح کیا ان کے پیر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیئے اور اس

مجموعہ کے کئی حصے کئے ایک ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھا اور سر میٹ کے سب اعضاء اپنے پائوں

محفوظ رکھے پھر فرمایا۔ ”چلے آؤ حکم الہی سے“ یہ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑتے اور ہر ہر جانور

کے اجزاء ارحلہ ہو کر ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے

حاضر ہوئے اور اپنے معرذوں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔
اب ظاہر ہو گیا کہ روح کو فنا نہیں تو جسم کو کب ہے صرف ہیبت کے بدلنے کا نام فنا ہے
چونکہ مکاں و زمان کے اثرات کے زیر اثر اس دنیا کی ہر چیز کی ہیبت بدلتی ہے اسلئے اس دنیا کو فانی اور
بہر چیز کو موت کا ذائقہ کچھنا ضرور ہے کہا گیا اور ذات باری مکاں اور زمان کی قید سے آزاد ہیں
میرا ہیں لامکاں ہیں اسلئے تغیر کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا لہذا وہ فنا کی تعریف سے بالاتر ہیں
اور انسان کے لئے اور دیگر مخلوق کے لئے موت نام ہے ہیبت بدلنے کا زندگی کے کوڑے لینے کا کہ
ایک پہلو لیٹے لیٹے بے چینی ہوئی کوڑے بدلی سکون ملا آرام ملا اس لئے فرمان رسول خدا صلعم ہے کہ
موت مومن کے لئے خدا کی طرف سے تحفہ ہے (ابن حبان) اسلئے علامہ اقبال ارغمان میں فرماتے ہیں۔

نشان مرد حق دیگر چہ گویم جو مرگ آید تبسم برب اوست
ترجمہ: ”مرد حق کا نشان ہم اس سے سوا اور کیا بیان کریں کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے
لبوں پر تبسم کھینٹا رہتا ہے۔“ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان موت سے گھبراتا ہے جبکہ
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان قدرت کا شاہکار عظیم ہے تو کس طرح قدرت
اپنے لاشعری شاہکار کو ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے مٹا دیگی علامہ اقبال کہتے ہیں:-

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا	ترسے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے	خواب کے پردہ میں بیداری کا ایک پیغام ہے
ہے اگر ابدان تو یہ کجواہل کچھ بھی نہیں	جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں
موت کے ہاتھوں سے مٹ سکا اگر نقش حیات	عام اس کو لیں نہ کر دیتا نظام کائنات
جو ہر سال عدم سے آشنا ہوتا نہیں	آنکھوں سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں
یہ اگر آئیں ہستی ہے کہ ہر ہر شام صبح	مرقد اہل کتب کا کیوں نہ ہوا غلام صبح
مختلف ہر منزل جہتی کی رسم و راہ ہے	آخرت بھی زندگی کی ایک جولاں گاہ ہے
آہ غافل! موت کا راتر نہاں کچھ اور ہے	نفس کی ناپابندی سے عیاں کچھ اور ہے
جنت نظار ہے نقش ہوا مالائے آب	موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حجاب
موج کے دامن میں پھر ہر کچھ پھینکا ہے یہ	کتنی بیدردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے
پھر تکرر لکتی حجاب اپنا اگر پیدا ہوا	توڑنے میں اسکے یوں ہوتی نہ بے چار ہوا
اس روش کا کیا اثر ہے ہیبت تعمیر پر	یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر

زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں : ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ دیکھ کر نہیں
 زندگی محبوبی دیدہ قدرت میں ہے : ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے
 اچھا اب اور آگے بڑھے علامہ اقبال انسان کے بلند مرتبہ ہونے کا اظہار یوں
 فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کی نظر ہر وقت انلاک پر رہتی ہے اور جو مقاصد میں ملایک سے پاکیزہ
 ہے اور جو محفل قدرت یعنی کائنات میں شمع کی مثال بنا کائنات کو روشن کر رہا ہے اور آسمان
 کی وسعت تو اسکی فطرت کے ایک نقطہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس انسان کی نادانی صداقت کے لئے
 بیتاب رہتا ہے یعنی اشارہ ہے کہ بار امانت جسکو اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا تھا یہ انسان کی وہ نادانی
 تھی کہ اس نے اس بار کو اٹھا کر صداقت کی بیتابی کا ثبوت دیا اسی انسان کا ناخن ساز ہستی کو چھڑکے
 ہستی کے نعمات نکالتا ہے تو کیا ایسے بلند مرتبہ انسان کا شعلہ حیات گردوں کے شراروں یعنی چاند
 آفتاب مایہ تاب سے بھی کیا کم بہا ہو سکتا ہے۔ ان خیالات کو علامہ یوں ظاہر فرماتے ہیں :-
 پھر یہ انسان اس سوے انلاک ہے جسکی نظر : قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے یا کیونہ تر
 جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے : آسمان ایک نقطہ جسکی وسعت میں ہے
 جسکی نادانی صداقت کیلئے بیتاب ہے : جس کا ناخن ساز ہستی کیلئے مضرب ہے
 شعلہ یہ کبتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا؟ : کم بہا ہے آفتاب اپنا ستاروں سے بھی کیا؟
 اب علامہ تخم گل کی ایک اور مثال دیکر فلسفہ زندگی اور موت کو سمجھا رہے ہیں اور پھر انسان کی زندگی
 سے تقابل فرماتے ہیں :-

تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بخواب ہے : کس قدر نشوونما کے واسطے بے تاب ہے
 زندگی کا شعلہ اس دانہ میں جو مستور ہے : خود نمائی خود خزانے کیلئے مجبور ہے
 سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں : خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں
 پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ : موت سے گویا قبائے زندگی بات ہے یہ
 ہے لمحہ اس قوت اشقہ کی شرارہ بند : ڈالتا ہے گردن گردوں میں جو اپنی مکند
 خوگر پرداز کو پرداز میں ڈر کچھ نہیں : موت اس گلشن میں بہترین بخند ہے

اب علامہ زندگی کو ایک ندی سے تعبیر کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی پیشانی سے نعمہ گاتی
 نکلتی ہے اور اسکا چہرہ رخسار حور کی طرح روشن ہوتا ہے وادی کے چٹانوں سے جب ٹکراتی ہے تو چور چور ہر
 قطروں میں گوہر کی طرح تبدیل ہوتی اور پھٹ کر بوندوں کی ایک دنیا نظر آتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

ندی نے اپنا وجود ہی ختم کر دیا لیکن جب یہ سب قطرے پھر آگے بڑھ کر مل جاتے ہیں تو پھر وہ نندی پھر اسی انداز سے بہنے لگتی ہے یعنی اگر قبر میں جسم زیرہ زیرہ ہو جائے تو بھی بعد میں بروز قیامت کبھا ہو کر پھر پہلے کی طرح ہو جائے علامہ پھر سمجھاتے ہیں کہ نندی جو پہاڑ سے نکلنے دقت نہر کی صورت تھا اور وادی میں گرتے دقت قطروں میں تبدیل ہو گئی لیکن آگے بڑھ کے جب یہ قطرے پھر آپس میں ملے تو نندی میں کر پھر بہنے لگی۔ اسی طرح زندگی کی اصلیت بھی ایک نہر رواں کی طرح ہے ان حالات میں مرنے فنا ہونے کا سوال ہی کب پیدا ہو سکتا ہے اب دیکھیے علامہ اقبال کا انداز بیان اور قوت اظہار بیان۔

آتی ہے نندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی : آسمان کے طاعنوں کو نغمہ کھلاتی ہوئی

آئینہ روشن ہے اس صورت رخسارِ حور : گر کے وادی پر یہ ہو جاتا ہے چور

نہر جو تھی اسکے گوہر میاں پر میاں بن گئے : یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے

جوتے سیلاب رواں پھٹ کر پریشان ہو گئی : مضطرب لہروں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی

ہجرانِ قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے : دو قدم پر پھر دہنی جو مثل تارِ سم ہے

ایک اصلیت میں ہے نہر رواں زندگی : گر کے رنعت سے ہجوم نوع انسا بن گئی

پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم : عارضی فرقت کو دائم جان کر رہتے ہیں ہم

مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں : یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں

مرنے والوں کی جبین روشن ہے اس ظاہر میں : جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کیلئے اللہ کا تحفہ فرمایا اور علامہ اقبال نے اسکی یوں تشریح کی ہے کہ

نشانِ مردِ حق دیگر چہ گویم : جو مرگ آید تبسم بر لبِ دوست

یعنی مردِ خدا مردِ حق کی نشانی ہم اس سے زیادہ اور کیا بیاں کریں کہ جب مردِ مومن (غلامِ محمد) کو موت

آتی ہے تو اسکے ہونٹوں پر تبسم ہوتا مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے گریا یہ اس خوشی کا اظہار ہے کہ اس نے

جو پاتا تھا پایا اسکو جو ملتا تھا وہ مل گیا یعنی حیات جاوید اور ابدی زندگی اور قربِ ربانی لہذا۔

مرنے والوں کی جبین روشن ہے اس ظاہر میں : جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں

بھول کر اپنی تربیت سے نکل آتا ہے یہ : موت سے گویا قباۓ زندگی پاتا ہے یہ

